

निवेदन~

प्रस्तुत पुस्तकको छपकर तय्यार हुए करीब एक वर्ष हो गया, परन्तु कई अनिवार्य कारणोंसे हम जनताके करकमलोंमें यह पुस्तक उपस्थित करनेमें विलम्बित हुए । इसके लिये क्षमाप्रार्थी हैं ।

हम चाहते थे कि—ऐसे उत्तम ग्रंथमें कर्ताकी फोटू देकर उसके द्वारा कर्ताका परिचय पाठकोंसे करावें; परन्तु कर्ता मुनिवरने इसपर अपनी अनिच्छा प्रकटकर, अपने नित गुरुदेवकी शीतल छायामें बैठकर—उनकी कृपासे इस ग्रंथका निर्माण किया है, उन्हीं स्वर्गस्य अग्रचार्य श्रीविजयधर्मसूरीश्वरजी महाराजका फोटू देनेकी सम्मति देनेसे उनका फोटू इस ग्रंथमें दिया गया है ।

पौष व. ९, वीर सं. २४९१ }
धर्म सं. ३ .

प्रकाशक.

शासनिशाद—जेनाचार्य श्रीविजयधर्मसुरि

१ एम ए एम बी

विषयसूची ।

१	प्रस्तावना (मूल लेखककी)
२	सहायक ग्रंथ-सूची
३	उपोद्घात (रा. न. पं. गौरीशंकर ओझा द्वारा लिखित)		
४	अनुवादका कथन
५	प्रकरण पहिला; परिस्थिति १
६	॥ दूसरा; सूरिपरिचय.... २०
७	॥ तीसरा सम्राट् परिचय ३५
८	॥ चौथा; आमंत्रण ७५
९	॥ पाँचवाँ; प्रतिबोध १०७
१०	॥ छठा; विशेष कार्य-सिद्धि १४४
११	॥ सातवाँ; सूचेदारोंपर प्रभाव १८१
१२	॥ आठवाँ; दीक्षादान २०६
१३	॥ नवाँ; शिष्यपरिवार २२८
१४	॥ दसवाँ; शेष वर्णन.... २६५
१५	॥ ग्यारहवाँ; जीवनकी सार्थकता २७९
१६	॥ बारहवाँ; निर्वाण २९१
१७	॥ तेरहवाँ; सम्राट्का शेषजीवन ३०५
१८	परिशिष्ट (क); फर्मान नं. १ का अनुवाद	३७५
१९	॥ (ख); ॥ नं. २	॥	... ३७९
२०	॥ (ग); ॥ नं. ३	॥	... ३८२
२१	॥ (घ); ॥ नं. ४	॥	... ३८७
२२	॥ (ङ); ॥ नं. ५	॥	... ३९०
२३	॥ (च); ॥ नं. ६	॥	... ३९३
२४	॥ (छ); पोर्तूगीज़ बादरी पिनहरोके दो पत्र....		३९७
२५	॥ (ज), अकबरके समयके सिक्के	

જગદ્ગુરુ શ્રીહીરચિજયસુરિ.

ક્રમ ઇ. ૧૫૮૧.

સ્થાપિત સ. ૧૬૫૨.

प्रस्तावना ।

जैनसाधुओंने गुर्जरसाहित्यकी सेवा सबसे ज्यादा की है। इस बातको वर्तमानके सभी विद्वानोंने, अब स्वीकार कर लिया है। मगर देशसेवा करनेमें भी जैनसाधु किसीसे पीछे नहीं रहे हैं, इस बातसे प्रायः लोक अज्ञान है। कलिकालपूर्वज्ञ श्रीहेमचंद्राचार्य और ऐसे ही दूसरे अनेक जैनविद्वान् हो गये हैं कि जिनका सारा जीवन देश-कल्याणके कार्योंमें ही व्यतीत हुआ था। यह बात, उनकी कार्यावलीका सूक्ष्मदृष्टिसे निरीक्षण करनेपर, स्पष्टतया मालूम हो जाती है। वे दृढतापूर्वक मानते थे कि—“देशकल्याणका आधार अधिकारियोंकी-सत्ताधारियोंकी अनुकूलतापर अवलम्बित है।” और इसी लिए उनका यह विश्वास था कि,—“लाखों मनुष्योंको उपदेश देनेसे जितना लाभ होता है उतना ही लाभ एक राजाको प्रतिबोध देनेसे होता है।” इस मन्तव्य और विश्वासहीके कारण वे मानापमानकी कुछ परवाह न करके भी राजद्वारमें जाते थे और राजामहाराजाओंको प्रतिबोध देते थे। कहाँ प्राचीन जैनाचार्योंकी वह उदारता और कहाँ इस जीती-जागती बीसवीं सदीमें भी कुछ जैनसाधुओंकी संकोचवृत्ति ?

प्राचीन समयमें देशकल्याणके काम करनेवाले अनेक जैनसाधु हुए हैं। उन्हींमेंसे हीरविजयसूरि भी एक हैं। ये महात्मा सोलहवीं शताब्दिमें हुए हैं। इन्होंने जैनसमाजहीको नहीं समस्त भारतको और मुख्यतया गुजरातको महान् कष्टोंसे बचानेका प्रयत्न किया है और अपने शुद्ध चरित्रवशसे उसमें सफलता पाई है। इस बातको बहुत ही कम लोग जानते हैं। थोड़े बहुत जैन हीरविजयसूरिके

जीवनसे परिचित है; मगर उन्होंने सूरिजीके चरित्रका एक ही पक्षसे—धार्मिक दृष्टिहीसे—परिचय पाया है, इसलिए वे भी उनको भली प्रकार पहचानते नहीं है। हीरविजयसूरि भले अकबरके दरबारमें एक जैनाचार्य की तरह गये हों और भले उन्होंने प्रसंगोपात्त जैनतीर्थोंकी स्वतंत्रताके लिए, अकबरको उपदेश देकर पट्टे परवाने करवाये हों; मगर उनका वास्तविक उपदेश तो समस्त भारतको सुखी बनानेहीका था। जो हीरविजयसूरिके जीवनका पूर्णतया अध्ययन करेगा वह इस बातको माने बिना न रहेगा। 'जजिया' बंद कराना, लड़ाईमें जो मनुष्य पकड़े जाते थे उन्हें छुड़ाना (बंदी—मोचन) और मरे हुए मनुष्यका घनग्रहण नहीं करनेका बंधोबस्त करना—ये और इसी तरहके दूसरे कार्य भी केवल जैनोहीके लिये ही नहीं थे बल्के समस्त देशकी प्रजाके हितके थे। क्यों मुलाया जाता है, भारतके आधार गाय, भैंस, बैल और भैसों आदि पशुओंकी हत्याको सर्वथा बंद कराना, और एक बरसमें जुदाजुदा पिछकर छः महीने तक जीवहिंसा बंद कराना, ये भी सभी भारत-हितके ही कार्य थे। इस कथनमें अतिशयोक्ति कौनसी है ? जिस पशुवधको बंद करनेके लिए आज सारा भारत जाहि आहि कर रहा है तो भी वह बंद नहीं होता, वही पशुवध केवल हीरविजयसूरिके उपदेशसे बंद हो गया था। यह क्या कम जनकल्याणका कार्य था ? ऐसे महान् पवित्र जगद्गुरु श्रीहीरविजयसूरिजीके वास्तविक जीवनचरित्रसे जनताको वाकिफ़ करना, यही इस पुस्तकका उद्देश्य है। इस उद्देश्यको ध्यानमें रखकर ही इस ग्रंथकी रचना हुई है।

ई. सन् १९१७ के चातुर्मासमें, मुप्रसिद्ध इतिहासकार विन्सेन्ट ए. स्मिथका अंग्रेजी 'अकबर' जब मैंने देखा, और उसमें हीरविजयसूरिका भी, अकबरकी कार्यावलिमें, स्थान दृष्टिगत हुआ,

तब मेरे मनमें इस भावनाका उदय हुआ कि, केवल धार्मिक दृष्टिहीसे नहीं बल्के ऐतिहासिक और धार्मिक दोनों दृष्टियोंसे, हीरविजयसूरि और अकबरसे संबंध रखनेवाला एक स्वतंत्र ग्रंथ लिखना चाहिए। इस विचारको कार्यमें परिणत करनेके लिए मैंने उसी चातुर्माससे इस विषयके साधन एकत्र करनेका कार्य प्रारंभ कर दिया। जब कार्य प्रारंभ किया था तब, स्वप्नमें भी, मुझे यह स्याल न आया था कि, मैं इस विषयमें इतना लिख सकूँगा, मगर जैसे जैसे मैं गहरा उतरता गया और मुझे अधिकाधिक साधन मिलते गये वैसे ही वैसे मेरा यह कार्यक्षेत्र विशाल होता गया; और उसका परिणाम यह हुआ कि, जनताके सामने मुझे, अपने इस क्षुद्र प्रयासका फल उपस्थित करनेमें दीर्घकालका भोग देना पड़ा। साधुवर्गके नियमानुसार एक वर्षमें आठ महीनेतक हमें पैदल ही परिभ्रमण करना पड़ता है इससे भी पुस्तकके तैयार होनेमें बहुत ज्यादा समय लग गया।

इस पुस्तकमें यथासाध्य, प्रत्येक बातकी सत्यता इतिहासद्वारा ही प्रमाणित करनेका प्रयत्न किया गया है। इसी लिए हीरविजयसूरिके संबंधकी कई ऐसी बातें छोड़ दी गई हैं, जिन्हें लेखकोंने केवल सुनकर ही बिना आधारके लिख दिया है। मैंने इस ग्रंथमें केवल उन्हीं बातोंका मुख्यतया, उल्लेख किया है जिन्हें हीरविजयसूरिने अथवा उनके शिष्योंने अपने चारित्रबल और उपदेशद्वारा की-कराई थीं और जिनको जैन लेखकोंके साथ ही अन्यान्य इतिहासकारोंने भी लिखा है। इस ग्रंथको पढ़नेवाले भली भाँति जान जायेंगे कि, हीरविजयसूरि और उनके शिष्योंने, केवल अपने चारित्रबल और उपदेशके प्रभावहीसे, अकबरके समान मुसलमान सम्राट्पर गहरा असर डाला था। यही कारण था कि जैनोंका संबंध मुगल साम्राज्यके साथ अकबर तक ही नहीं रहा बल्के पीछे ४, ५ पीढ़ी तक—

जहाँगीर, शाहजहाँ, मुरादखान, औरंगजेब और आजमशाह तक—घनिष्ठ रहा था । इतना ही नहीं उन्होंने भी अकबरकी तरह अनेक नये फ़र्मान दिये थे । अकबरके दिये हुए कई फ़र्मानोंको भी उन्होंने फ़िसे कर दिया था । ऐसे कुछ फ़र्मानोंके हिन्दी एवं अंग्रेज़ी अनुवाद प्रकाशित भी हो चुके हैं । इनके अलावा हमारे विहार—अरण्य—के समय, खंभातके प्राचीन जैनमंदारोंको देखते हुए, सागरगच्छके उपाश्रयमेंसे अकबर और जहाँगीरके दिये हुए छः फ़र्मान (जहाँगीरके एक पत्रके साथ) अकस्मात् हमें मिल गये । खेद है कि उन छः फ़र्मानोंमेंसे एक फ़र्मानको—जो जहाँगीरका दिया हुआ है; जिसमें विजयसेनसूरिके स्तूपके लिए, खंभातके निकटवर्ती अकबरपुरमें, चंदू संघवीके कहनेसे दस बीघे जमीन देनेका उल्लेख है, बहुत जीर्ण होजानेसे जिसका हिन्दी अनुवाद न हो सका—मैं इस पुस्तकमें न दे सका । शेष असल पाँच फ़र्मान—जो इस पुस्तकमें आई हुई कई बातोंको पृष्ट करते हैं—उनके हिन्दी अनुवाद सहित परिशिष्टमें लगा दिये हैं ।

यहाँ यह कहना आवश्यक है कि, यद्यपि अकबरके बाद भी आजमशाहतक जेनों और जैनसाधुओंका संबंध रहा था; तथापि अकबरके जितना प्रगाढ़ संबंध तो केवल जहाँगीरके साथ ही रहा था । पृष्ठ २४०—२४१ में वर्णित जहाँगीर और भानुचंद्रजीकी भेट तथा परिशिष्ट (ड) का पत्र इस बातको परिपुष्ट करता है । इस तरह जहाँगीर केवल तपागच्छके साधु भानुचंद्रजी और विजयदेवसूरिजीहीको नहीं चाहता था बल्कि खरतरगच्छके साधु मानसिंहजी—जिनका प्रसिद्ध नाम जिनसिंहमूरि था और जिनका परिचय इसी पुस्तकके पृ० १५६ में कराया गया है—के साथ भी उसका अच्छा संबंध था । हाँ पीछेसे न मालूम क्यों जहाँगीर

उनकी अपेक्षा करने लग गया था, यह बात जहाँगीरद्वारा लिखे हुए अपने आत्मचरित—‘तौजिके जहाँगीरी’ के प्रथम भागसे मालूम होती है।

इस पुस्तकका मुख्य हेतु अकबर और हीरविजयसूरिका संबंध बताना ही था। इसलिए अकबरके बादके बादशाहोंके साथ जैनसाधुओंका कैसा संबंध रहा था सो बतानेका प्रयत्न मैंने, इस पुस्तकमें नहीं किया। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि, जैसे जैसे विशेष रूपसे इस विषयका अध्ययन करनेकी मुझे सामग्री मिलती गई, वैसे ही वैसे अनेक नई बातें भी मालूम होती गईं। उनमेंसे यद्यपि कइयोंको मैंने इस पुस्तकमें स्थान दिया है तथापि अनेकको विवरा छोड़ देना पड़ा है। इतिहासके अभ्यासियोंसे यह बात गुप्त नहीं है कि, जितने हम गहरे उतरते हैं उतनी ही नवीन बातें इतिहासमेंसे जाननेको मिलती है।

• मैं पहले ही कह चुका हूँ कि यह पुस्तक एक ऐतिहासिक पुस्तक है, तो भी मैंने इस बातका प्रयत्न किया है कि, पाठकोंको इतिहासकी नीरसताका अनुभव न करना पड़े। मेरी नम्र मान्यता है कि,—प्रजाकी राजके प्रति कैसी भावनाएँ होनी चाहिए और राजामें किन किन दुर्गुणोंका अभाव व किन किन सद्गुणोंका सञ्जाव होना चाहिए ? इस बातको जाननेके लिए इस पुस्तकमें चित्रित अकबरका चरित्र जैसे जनताको उपयोगी होगा; वैसे ही यह समझनेके लिए, कि—एक साधुका—धर्मगुरुका—नहीं नहीं एक आचार्यका समाज और देशकल्याणके साथ कितना घनिष्ठ संबंध होता है और संसारी मनुष्यकी अपेक्षा एक धर्मगुरुके सिर कितना विशेष उत्तरदायित्व होता है, इस पुस्तकमें वर्णित आचार्यश्री हीरविजयसूरिकी प्रत्येक बात सचमुच ही आशीर्वादरूप होगी।

अपने आन्तरिक भक्तिभावसे प्रेरित होकर मैंने जिन महान् प्रभावक आचार्यका जीवन इस ग्रंथमें लिखनेका प्रयत्न किया उन्हीं महान् पुरुषका (हीरविजयसूरिका) वास्तविक चित्र मुझे कहींसे भी प्राप्त न हुआ, इस लिए वह इसमें न दिया जा सका । विश्व उनके निर्वाण होनेके थोड़े ही दिन बाद स्थापित की हुई पापाणमूर्ति, जो कि ' महुवा ' (काठियावाड़) में विद्यमान है, उसीका फोटो इसमें दिया गया है । यद्यपि अज्ञानजन्य प्रचलित रूढ़िके कारण श्रावकोंने चांदीके टीले लगाकर मूर्तिकी वास्तविक सुन्दरता बिगाड़ दी है तथापि यह समझकर इसका फोटो दिया गया है कि, इसके द्वारा वास्तविक फोटोकी कई अंशोंमें पूर्ति होगी । इस पापाण-मूर्तिके नीचे जो शिलालेख है । वह पूरा यहाँ उद्धृत किया जाता है ।

“ १६५३ पातसाहि श्रीअकवरप्रवर्तित सं० ४१ वर्षे फा० सुदि ८ दिने श्रीस्तंभतीर्थवास्तव्य श्रा० पडमा (भा०) पाँची नाम्न्या श्रीहीरविजयसूरीश्वराणां० मूर्तिः का० ५० तपागळे (च्छे) श्रीविजयसेनसूरिभिः । ”

इस लेखसे ज्ञात होता है कि, हीरविजयसूरिके निर्वाणके बाद दूसरे ही वरस खंभातनिवासी श्रावक पडमा और उसकी स्त्री पाँची नामकी श्राविकाने यह मूर्ति करवाई थी और उसकी प्रतिष्ठा विजयसेनसूरिने की थी ।

इस पुस्तकके दूसरे नायक अकबर और उसके मुख्य मंत्री अबुल्फज़लके चित्र डा० एफ़ डब्ल्यु थॉमसने, ' इंडिया ऑफिस लायब्ररी '—जो लंदनमें है—मेंसे पुज्यपाद परमगुरु शास्त्रविशारद जेनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरीश्वरजी महाराजके पास भेजकर, इस पुस्तककी शोभाको बढ़ानेमें कारणभूत हुए हैं, अतएव मैं उन्हें धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता ।

वर्तमान कालमें प्रस्तावना पुस्तकका मूषण समझी जाती है । इसलिए इस पुस्तककी प्रस्तावना या उपोद्घात लिखनेका कार्य मेरी अपेक्षा विशेष, गुर्जरसाहित्यका, कोई विद्वान करे तो उत्तम हो । वे इस पुस्तकके गुणदोष विशेषरूपसे बता सकें । इस कार्यके लिए मैंने गुर्जर साहित्यके प्रौढ एवं ख्यातनामा लेखक श्रीयुत कन्हैयालाल माणेकलाल मुन्शी बी. ए. एलएल. बी. एडवोकेटको उपयुक्त समझा । वे कार्यमें इतने रत रहते हैं कि उन्हें इस कार्यके लिए कहनेमें संकोच होता था; परन्तु उनके समान तटस्थ लेखकके सिवा। इसे कर ही कौन सकता था ? अगत्या मैंने उनसे आग्रह किया । अपनी सज्जनताके कारण वे मेरे आग्रहको टाल न सके । कार्यकी अधिकता होते हुए भी उन्होंने उपोद्घात लिखना स्वीकार किया; लिख 'भी दिया । मुन्शीजीको उनके इस सौजन्यके लिए कौनसे शब्दोंमें धन्यवाद दूँ ?

संभात हाइस्कूलके हैड मास्टर शाह भोगीलाल नगीनदास एम. ए. को भी मैं धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता; क्योंकि उन्होंने अपने हाइस्कूलके फ़ारसी-शिक्षकसे इस पुस्तकमें दिये हुए फ़ारसी फ़र्मानोंका गुजराती अनुवाद करवा दिया । एल्फिन्स्टन कॉलेज बम्बईके प्रोफेसर शेख् अब्दुलकादिर सरफ़राज़ एम. ए. को भी धन्यवाद देता हूँ कि, जिन्होंने परिश्रम करके फ़र्मानोंके अनुवाद ठीक कर दिये हैं । बहाउद्दीन कॉलेज जूनागढ़ के प्रोफेसर एस. एच. होठीवाला एम. ए. का नाम भी मैं सादर स्मरण किये बिना नहीं रह सकता कि, जिन्होंने पुस्तकके छपते फार्म देखकर मुझे कई ऐतिहासिक सूचनाएँ दे विशेष जानकारी बनाया ।

अन्तमें मैं एक बातको यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ । वह यह

है,—इस ग्रंथको लिखनेमें मुझे ' इतिहासतत्त्व महोदधि ' उपाध्याय श्री इन्द्रविजयजी (वर्तमानमें आचार्यश्री विजयइन्द्रसुरिजी) की मुझे पूर्ण सहायता मिली है । यदि वे सहायक न होते तो मेरे समान अंग्रेजी, फ़ारसी और उर्दूसे सर्वथा अनभिज्ञ व्यक्तिके लिए इस ग्रंथका लिखना सर्वथा असंभव था । इसलिए शुद्ध अन्तःकरणके साथ उनका उपकार ही नहीं मानता हूँ बल्के यह स्पष्ट कर देता हूँ कि, इस ग्रंथको लिखनेका श्रेय मुझे नहीं उन्हें है । शान्तमूर्ति आत्मबंधु श्रीमान् जयन्तविजयजी महाराजका उपकार मानना भी नहीं भूल सकता; क्योंकि उन्होंने प्रूफ-संशोधन करनेमें मेरी अतीव सहायता की है ।

गोडीजीका उपाध्य,
पायधौनी, यम्बई
अक्षय तृतीया
वीर सं. २४४६. }

विद्याविजय ।

द्वितीय आवृत्ति ।

“ आधुनिक जैनलेखकों द्वारा लिखे गये ग्रंथोंका जनतामें चाहिए वैसा आदर नहीं होता ” जैन समाजमें यह बात प्रायः लोग कहा करते हैं । मगर किसी लेखकने इस बातकी खोज न की कि, ऐसा होता क्यों है ? यह कहा जाता है कि जैनतर लोग पक्षपातके कारण, आदर नहीं करते; यह भी सही है मगर यह भी मिथ्या नहीं है कि, जैनलेखकोंकी लेखनपद्धति—एकान्त धार्मिक विषयकी ही पुष्टि, या ‘ पुराना वह सभी सत्य ’—बतानेकी पद्धति—भी इसका एक खास कारण है । किसी बातको प्रमाणोंद्वारा पुष्ट न करके “ दो सौ बरस पहले अमुक बात हुई थी ” “ अमुकने ऐसा किया था ” इस लिए उसको मानना ही चाहिए, हमें भी करनाही चाहिए; इस तरहका आग्रह यदि जनताको आकर्षित न कर सके तो इसमें आश्चर्यकी बात ही कौनसी है :

मैंने इस बातको ध्यानमें रख कर ही यह ग्रंथ लिखा था और इसी लिए प्रथम संस्करणकी भूमिकामें मैंने लिखा था कि,—

“ इस ग्रंथको लिखनेमें हरेक बातकी सचाई इतिहास द्वारा प्रमाणित करनेहीका प्रयत्न किया गया है । इसी लिए, हीरविजय-सूरिसे संबंध रखनेवाली कई बातें—जो केवल किंवदन्तियोंके आधार पर कुछ लेखकोंने लिखी है—इस ग्रंथमें छोड़ दी गई हैं । मैंने इसमें मुख्यतया केवल उन्हीं बातोंका उल्लेख किया है जिन्हें जैन लेखकोंके साथही जैनतर लेखकोंने भी एक या दूसरे रूपमें स्वीकार किया है ।

मुझे यह लिखते हर्ष होता है कि, मेरी इस मनोवृत्ति और धारणाके अनुसार लिखे गये इस क्षुद्र प्रयत्नका जनताने अच्छा

आदर किया है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण यह है कि, भारतके हिन्दी गुजराती एवं बंगालाके प्रायः प्रसिद्ध पत्रोंने एवं विद्वानोंने इस कृतिको मीठी नजरसे देखा है और इसके विषयमें उच्च अभिप्राय दिये हैं; कई पत्रोंने इसके उद्धरण लिये हैं। यहाँ तक कि, 'प्रवासी' के समान बंगालाके प्रसिद्ध मासिकपत्रमें भी इसके आधारसे लिखे हुए बड़े बड़े लेख प्रकाशित हुए हैं। जनता का यह आदर मेरे क्षुद्र प्रयत्नकी सफलता—चाहे वह थोड़े अंशोंहीमें क्यों न हो—बताता है। इससे प्रसन्न होना मेरे लिए स्वाभाविक बात है। दूसरी तरफ जैनसमाज भी—जो अपने इन महान् परम प्रभावक आचार्यको उनके वास्तविक-स्वरूपमें न देख सका था—मेरे इस प्रयत्नसे सूरिजीको वास्तविक स्वरूपमें देख सका है और अतः किन्हीं वह एक सामान्य आचार्य या साधु समझता था उन्हें वह महान् पुरुष समझ उनकी जयन्ती मनाने लगा है; यह बात भी मेरे लिए प्रसन्नता की है।

इस तरह यह ग्रंथ एक इतिहास—मुख्यतया जैन इतिहास—ग्रंथ होने परभी इसने जैन और जैनतरोंमें अच्छा आदर पाया है। यही कारण है कि प्रकाशकको इतनी जल्दी इसका दूसरा संस्करण प्रकाशित करना पड़ा है। दूसरा संस्करण यद्यपि छपकर बहुत दिनसे तैयार रक्खा था तथापि एक नवीन फर्मानका—जो इसके अंदर परिशिष्ट 'च' में दिया गया है—अनुवाद न हो सका इससे तथा कई अन्य अनिवार्य कारणों से इसको प्रकाशित करनेमें बहुत विलंब हो गया।

प्रणामवृत्तिकी अपेक्षा इस आवृत्तिमें यह विशेषता है कि, इसमें एक फर्मान नया दिया गया है।

स्वभावात्से मिले हुए अकबर और जहाँगीरके छः फर्मानोंमें एक फर्मान—जो जहाँगीरका दिया हुआ है—अनि जीर्ण होने एवं

उसका अनुवाद संतोषकारक न हो सकने के कारण प्रथम संस्करणमें नहीं दिया गया था; हाँ उसका उल्लेख प्रथम संस्करणकी भूमिकामें जरूर कर दिया गया था; वही फर्मान इसबार परिशिष्ट 'च' में दे दिया गया है। अन्य पाँच फर्मानोंकी भांति यह फर्मान भी जैन इतिहासमें बहुत महत्त्वका है। हीरविजयसूरिके प्रधान शिष्य विजयसेनसूरिका स्वर्गवास खंभातके पासका अकबरपुरमें हुआ था। उनका स्मारक कायम रखनेके लिए, स्तूपादि करानेको, दश बीघा जमीनका एक ठुकड़ा चंदूसंघवीने बादशाह जहाँगीरसे माँगा था। बादशाहने 'मदद-ई-मुभाश' जागीरके रूपमें, अकबरपुरहीमें उतनी जमीनका भाग दे दिया था।

इस पुस्तकके २३८ वें पृष्ठमें जिस बातका उल्लेख है उसको यह फर्मान अक्षरशः प्रमाणित करता है। पाठक देखेंगे कि इस फर्मानमें केवल भूमि देनेकी ही बात नहीं है; इसमें उसके शरीरकी आकृतिका और उसने कैसे मौके पर जमीन माँगी थी इसका भी पूर्ण उल्लेख है। अतः यह फर्मान विजयसेनसूरिके स्मारकके साथ घनिष्ठ संबंध रखनेवाला होनेसे ऐतिहासिक सत्यको विशेष दृढ़ करता है।

यह फर्मान बहुत जीर्ण था, इसलिए इस का अनुवाद करना अत्यंत कठिन था, तो भी पंजाबके वयोवृद्ध मौलवी महम्मदमूनीरने अत्यधिक परिश्रम करके इसका अनुवाद कर दिया; इसी तरह शिवपुरीके तहसीलदार नवाब अब्दुलमुनीमने उसकी जाँच कर दी इसके लिए उक्त दोनों महाशयोंको धन्यवाद दिये बिना नहीं रह सकता।

अन्तमें—जगद्गुरु हीरविजयसूरि केवल जैनोहीके नहीं बल्के भारतवर्षके उद्धारक एक महान् पुरुष थे। अकबरके समान मुसलमान

सम्राट्से परिचय कर देशके अम्पुदय में उन्होंने बहुत बड़ा योग दिया था । और वस्तुतः देखा जाय तो समाज और देशके कल्याणके साथ, साधुओंका—आचार्योंका—धर्मगुरुओंका संसारी मनुष्योंकी अपेक्षा कुछ कम संबंध नहीं हैं । जगद्गुरु श्रीहीरविजयसूरिकी तरह, यदि धर्मगुरु समझें तो उनके सिर गृहस्थोंकी अपेक्षा कई गुणा अधिक उत्तरदायित्व है और अपने उत्तरदायित्वको समझनेवाले धर्मगुरु कदापि यह कहनेका साहस नहीं करेंगे कि—“हमारा देशके साथ और स्वदेशीके साथक्या संबंध है!” कमसे कम अपने इन जगत्पूज्य जगद्गुरुके जीवनकी प्रत्येक घटना पर ही यदि धर्मगुरु ध्यान दें तो उन्हें बहुत कुछ जानकारी हो सकती है । इस लिए धर्मगुरु हीरविजयसूरिके जीवन पर ध्यान दें, उनके जीवनका अनुकरण करें, जैनसमाज हीरविजयसूरिके माहात्म्यको पहचाने, उनकी महिमा सर्वत्र फैलावे और प्रत्येक गाँवहीमें नहीं बरूले प्रत्येक घरमें उनकी वास्तविक जयन्ती मनाई जाय, यही हार्दिक इच्छा श्रकटकर अपना कथन समाप्त करता हूँ :

श्रीविजयधर्मलक्ष्मी ज्ञानमंदिर

धेलनगंज, आगरा.

द्वि. ज्ये. शु. ५ वीर संवत्

२४४९. धर्म संवत् १

विद्याविजय.

उपोद्घात ।

भारतवर्ष की उन्नति के लिये यहाँ के पहले के राजा महाराजाओं, विद्वानों, धर्माचार्यों, वीरपुरुषों एवं देशहितैषी धनाढ्यों के जीवनचरित्र के ऐतिहासिक दृष्टि से लिखे हुए ग्रंथों की बड़ी आवश्यकता है । हिन्दीसाहित्य में ऐसे प्रामाणिक ग्रंथ अब तक बहुत ही कम दृष्टिगोचर होते हैं । मुनिराज विद्याविजयजी ने 'सुरीश्वर अने सम्राट्' नामक जैनाचार्य हीरविजयसूरिजी और बादशाह अकबर के संबंध का एक अपूर्व ग्रंथ गुजराती भाषा में अनुमान तीन वर्ष पूर्व प्रकाशित कर गुर्जरसाहित्य की बड़ी सेवा बनाई थी और उनका ग्रंथ बड़ी खोज और ऐतिहासिक दृष्टि से एवं विद्वत्तापूर्ण लिखा हुआ होने से साक्षर गुर्जरवर्ग में बड़े महत्व का माना गया और तीन वर्ष के भीतर ही उसका दूसरा संस्करण छपवाने की आवश्यकता हुई । ऐसे अमूल्य ग्रंथ का हिंदी अनुवाद आगरे की श्रीविजयधर्मलक्ष्मी-ज्ञानमंदिर नामक संस्था ने प्रकाशित कर हिन्दीसाहित्य की श्रीवृद्धि करने का प्रशंनीय उद्योग किया है ।

मूलग्रंथ के लेखक मुनिराज विद्याविजयजी ने धार्मिकदृष्टि की अपेक्षा ऐतिहासिकदृष्टि की ओर विशेष ध्यान दिया है और अनेक संस्कृत एवं प्राचीन ऐतिहासिक ग्रंथों तथा रासों का पता लगाकर स्थल स्थल पर उन ग्रंथों के अवतरण देकर इस ग्रंथ का महत्व और भी बढ़ा दिया है । अकबर बादशाह के अनेक जीवनचरित्र अंगरेजी, हिन्दी, गुजराती, बंगला आदि भाषाओं में लिखे गये हैं, परन्तु जैन आचार्यों का प्रभाव उस बादशाह पर कहाँ तक पड़ा और उनके उपदेश से जीवहिंसा को रोकने तथा लोकोपकार का कितना प्रयत्न उक्त

महान् बादशाह ने किया इसका वास्तविक वृत्तान्त किसी प्रकाशित ग्रंथ में नहीं मिलता । अलबत्तह विन्सेंट स्मिथ महाशय ने अपने ' अकबर दी ग्रेट मुग़ल ' नामक पुस्तक में इस विषय पर थोड़ा सा प्रकाश डाला है जो प्रयास नहीं है । जैन आचार्यों की पहले ही से इतिहास की तरफ़ रुचि है और उन्होंने कई महापुरुषों के जीवनचरित्रों का, जो कुछ उनको मिल सके, अनेक पुस्तकों में संग्रह कर इतिहास प्रेमियों के लिये बड़ी सामग्री रख छोड़ी है । ऐसे ग्रंथों में ' कुमारपालचरित ', ' कुमारपालप्रबन्ध ', ' प्रबन्धचिन्तामणि ', ' चतुर्विंशतिप्रबंध ', ' विचारश्रेणी ', ' हंभीरमदमर्दन ', ' द्वाधाश्रय-काव्य ', ' वस्तुपालचरित ' आदि संस्कृत ग्रंथों से मध्ययुगीन इतिहास की कई बातों की रसा हुई है । ऐसे ही कई ' रास ', ' सज्जाय ' आदि पुरानी गुजराती अर्थात् अपभ्रंश भाषा के ग्रंथ लिखकर पुराने गुजराती साहित्य की सेवा के साथ उन्होंने अनेक महापुरुषों के चरित्र अंकित किये हैं । इन आचार्यों ने केवल इतिहास और साहित्य की ही सेवा नहीं की किन्तु लोगों को धर्माचरण में प्रवृत्त कर उनको सदाचारी बनाने का निःस्वार्थ बुद्धि से बड़ा ही यत्न किया है ।

ऐसे अनेक जैन धर्माचार्यों में हीरविजयसूरि भी एक प्रसिद्ध धर्मप्रचारक हुए । इनकी प्रतिष्ठा अपने समय में ही बहुत बढ़ी और कई राजा महाराजा इनका सम्मान करते रहे और बादशाह अकबर ने भी बड़े आग्रह के साथ इनको गुजरात से अपने दरबार में बुलाकर इनका बड़ा सम्मान किया । जैसे अकबर बादशाह ने मुसलमानों के हिजरी सन् को मिट्यकर अपनी गद्दीनशीनी के वर्ष से गिनती लगाकर ' सन् इलाही ' नामक नया सन् चलाया और मुसलमानी महीनों के स्थान में ईरानी महीनों और तारीखों के नाम प्रचलित किये वैसे

ही इस्लाम धर्म की जगह दीन इ-इलाही नाम का नया धर्म चढाना चाहा । उसी विचार से वह हिन्दुओं, पारसियों, ईसाइयों और जैनों आदि के धार्मिक सिद्धान्तों को जानने के लिये उन धर्मों के ज्ञाता उत्तमोत्तम विद्वानों को अपने दरबार में सम्मान पूर्वक बुलाकर उनके सिद्धान्तों को सुनता और उन पर विवाद करता । बादशाह का यह उद्योग अपने विचारे हुए नये धर्म के सिद्धान्तों को स्थिर करने के लिये ही था । जैनधर्म के सिद्धान्तों को सुनने के लिये हीर-विजयसूरि, शान्तिचद्र उपाध्याय, भानुचद्र उपाध्याय और विजय-सेनसूरि आदि जैन तत्त्वज्ञों को समय समय पर अपने दरबार में बुलाया, इनमें हीरविजयसूरि मुख्य थे । बादशाह अकबरने जैन धर्म के सिद्धान्तों को सुनकर धर्मरक्षा, जीवदया आदि लोकहित के अनेक कार्य किये और इन्हीं धर्मगुरुओं के प्रभाव से वर्ष भर में ६ महीनों तक अलग अलग समय पर अपने राज्यभर में जीवहिंसा को रोक दिया, जिसके लिये कुछ मुसलमान इतिहासलेखकों ने उसको भला बुरा भी सुनाया है । ऐसे ही जैनतीर्थों के सन्ध के कई फरमान भी दिये थे जिनमें से कुछ पहले भी प्रसिद्ध हुए और ६ इस पुस्तक के परिशिष्ट में अनुवाद सहित छपे हैं जिनसे अकबर की धर्मनीति का परिचय मिलता है । अकबर के समय से जैन धर्माचार्यों का बादशाही दरबार में सम्मान होता रहा और जहाँगीर को भी उनपर बड़ी श्रद्धा थी (देखो नागरीप्रचारिणी पत्रिका, भाग २, पृ. २४७) ।

हीरविजयसूरिजी अपने समय में ही अपनी विद्वत्ता, तपस्या और सद्गुणों से बहुत ही लोकप्रिय हो गये थे और उनका चरित्र देवविमलरचित ' हीरसौभाग्य काव्य ' पद्मसागर रचित ' जगद्गुरु काव्य ' आदि संस्कृत ग्रन्थों में तथा श्रावक ऋषभदास रचित

‘हीरविजयसूरि रास’ आदि कितने ही पुरानी गुजराती भाषाके ग्रंथों में भी अंकित किया गया है । उनकी लोकप्रियता का एक उदाहरण यह भी है कि उनके स्वर्गवास के दूसरे ही वर्ष स्तंभतीर्थ (खंभात) के रहने वाले श्रावक पञ्चमा और उसकी स्त्री पाँची ने उनकी पाषाण की मूर्ति भी बनवाई थी जिसकी प्रतिष्ठा विक्रम संवत् १६५३ और अकबर के नये चलाये हुए इलाही सन् ४१ म तपागच्छ के विजयसेनसूरि ने की थी ऐसा उस मूर्ति पर के लेखसे पाया जाता है । यह मूर्ति अब काठियावाड के महुवा नामक ग्राम में विद्यमान है ।

मुनिराज विद्याविजयजी बड़े भाग्यशाली हैं कि उनको ऐसे प्रसिद्ध आचार्य का जीवनचरित्र लिखने के लिये जैनसाहित्य से बहुत बड़ी सामग्री मिल गई जिसके आधार पर एवं अन्य भाषाओं की अनेक पुस्तकों से इस ग्रंथरत्न को निर्माण किया । इस ग्रंथ को सर्वोत्तम सुन्दर बनाने के लिये हीरविजयसूरिजी की उपर्युक्त मूर्ति, स्वर्गस्थ शास्त्रविशारद जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरिजी का, जिनको यह ग्रंथ समर्पित किया गया है, बादशाह अकबर का, शेख अबुलफ़जल का तथा ६ फारसी फरमानों के छायाचित्र (फोटो) और सूरिजी के गन्वार गाँव (गुजरात में) से लगाकर फतहपुरसीकरी में बादशाहके दरबार में उपस्थित होने तक के मार्ग का सुन्दर मानचित्र भी दिया है । इस ग्रंथ में केवल हीरविजयसूरिजी का ही वृत्तान्त नहीं है किन्तु बादशाह अकबर तथा हीरविजयसूरिजी के शिष्यसमुदाय संबंधी इसमें अनेक ज्ञातव्य बातों पर बहुत कुछ नया प्रकाश डाला गया है । इस ग्रंथ की रचना में यह एक बड़े महत्व की बात है कि इसमें जिन जिन स्थानों या पुरुषों के नाम आये हैं उसका पूरा पता लगाकर टिप्पणों में उनका बहुत कुछ विवरण दिया है । इस ग्रंथरत्न के विषय का विवेचन

तो पाठकों को मूल ग्रंथ के पठन से ही होगा परन्तु यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि इतिहास के ग्रंथ बहुधा नीरस होते हैं, परन्तु यह ग्रंथ पढ़ने वाले को सरस ही प्रतीत होता है और धर्मसंबंधी पक्षपात से भी बहुधा रिक्त है। ऐतिहासिक ग्रंथों के लेखकों को मुनिराज के इस ग्रंथ का अनुकरण करना चाहिये और यदि इसी शैली से सप्रमाण ग्रंथ लिखे जावें तो वे बड़े ही उपयोगी और महत्वपूर्ण होंगे। मुनिराज से मेरी यह प्रार्थना है कि वे ऐसे ही और ग्रंथ लिखकर इतिहास की छुट्टि पूर्ण करने में अन्य विद्वानों का हाथ बटावें। हिन्दीसाहित्य में भी यह ग्रंथ बड़े महत्व का है अतएव उसके कर्ता और प्रकाशक हिंदी सेवियों के धन्यवाद के पात्र है।

अजमेर ।
 ता. १७-१२-२३ } गोरीशंकर हीराचंद ओझा ।

सहायक ग्रंथ-सूची ।

(गुजराती)

- १ मीराते अहमदी—पठान निज़ामख़ाँ नूरख़ाँका अनुवाद ।
- २ मीराते सिकंदरी—आत्माराम मोतीराम दीवानजी का अनुवाद ।
- ३ मुसलमानी रियासत—सूर्यराम सोमेश्वर देवाश्रयीका अनुवाद ।
- ४ काठियावाड़ सर्वसंग्रह—
- ५ मीराते आलमगीरी—ले०, शेख़ गुलाम महम्मद आबिद मियाँ साहब ।
- ६ अकबर—गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटीका ।
- ७ फ़ार्वस रासमाला—रणजेठभाई उदयरामका अनुवाद ।

(हिन्दी)

- ८ सीरोही राज्यका इतिहास—ले०, रायबहादुर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ।
- ९ अकबर—इण्डियन प्रेस अलाहाबादका ।
- १० अकबर—गवालियरका ।
- ११ सम्राट् अकबर—पं० गुलनारीलास चतुर्वेदीका अनुवाद ।
- १२ भारत भ्रमण—श्रीवेङ्कटेश्वर प्रेसमें मुद्रित ।

(बंगाली)

- १३ सम्राट् अकबर—श्रीनकिमचंद्र लाहिडो बी एल प्रणीत ।
- १४ समसामायिक भारतेर् उनविंश खण्ड—योगेन्द्रनाथ समाहार द्वारा संपादित ।
- १५ भारत वर्ष—(मासिक पत्रके कुछ अङ्क)

१६ दरारि अकबरी—प्रो० आज्ञादत्त ।

ENGLISH.

- 17 Akabar by Vincent A. Smith.
- 18 The Emperor Akabar translated by A. S. Beveridge Vols I & II.
- 19 Akabar by a Graduate of the Bombay University.
- 20 Akabar translated by M. M. with notes by C. R. Markham.
- 21 The History of Aryan Rule in India by E. B Havell.
- 22 Al-Badaoni Vol. I translated by George S. A Ranking. & Vol II translated by W. H. Love
- 23 Akabarnama translated by Beveridge Vols. I. II & III.
- 24 Ain-i-Akabari Vol. I translated by H. Blochmann & Vols II & III by H S. Jarrett.
- 25 The History of Kathiawad by H. W. Bell.
- 26 Dabistan translated by Shea and Troyer
- 27 Travels of Bernier translated by V. A. Smith.
- 28 The History of India as told by its own Historians by Elliot & Dowson Vols. I-VIII.
- 29 Local Muhammadan Dynasties by Bayley.
- 30 Mirati Sikandari translated by F. L Faridi.
- 31 The Early History of India by V. A. Smith
- 32 The History of fine art in India in Series by V. A. Smith.
- 33 Storia do Mogor translated by William Irvine 4 Vols.
- 34 Ancient India by Ptolemy.
- 35 History of Oxford by Smith.
- 36 " = Gujarat by Edulji Dosabhai.
- 37 The Mogul Emperors of Hindustan by Holden
- 38 The Jain Teachers of Akabar by V. A. Smith. (Printed in R. G. Bhandarkar commemoration Volume.)
- 39 Catalogue of the Coins in the Punjab Museum, Lahore by R. B. Whitehead Vol. II.

- 40 Catalogue of the Coins in the Indian Museum, Calcutta Vol. III by H N. Wright.
- 41 Architecture of Ahmedabad by T. C. Hope and J. Fergusson.
- 42 The Cities of Gujarashtra by Briggs.
- 43 Journals of the Punjab Historical Society.
- 44 The Journal of the Bombay Branch of the Royal Asiatic Society Vol XXI.
- 45 English factories in India by William Foster (1618-1621, 1646-1650 & 1651-1654.)
- 46 Description of Asia by Ogilby.
- 47 Manual of the Musalman Numismatics by Codrington.
- 48 The Coins of the Mogul Emperors of Hindustan in the British Museum by Stanley Lane-Poole.
- 49 Collection of voyages & travels Vol. IV.
- 50 Tavernier's Travels in India Vol II edited by V. Ball.
- 51 The History of the Great Moguls by Pringle Kennedy 2 Vols
- 52 The History of Gujarat translated by James Bird.
- 53 Mediaeval India by Stanley Lane-Poole.
- 54 The History of India by J. T. Wheeler. Vol. IV part I.
- 55 Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland (issues of July and October, 1918.)

जैनग्रंथ ।

(गुजराती)

- ५६ हीरविजयसूरिरास—लेखक, श्रावक कवि ऋषभदास । वि० सं० १६८९ ।
- ५७ लाभोदयरास—लेखक, पं० दयाकुशल । वि० सं० १६४९ ।
- ५८ कर्मचंद चौपाई— „ पं० गुणविनय । वि० सं० १६९९

- ५९ जैनरासमाला प्रथम भाग—मोहनलाल दलीचंद देसाईद्वारा
संपादित ।
- ६० तीर्थमाला—संग्रह—शा० जै० श्री विजयधर्मसूरिद्वारा संपादित ।
- ६१ ऐतिहासिक रास—संग्रह तीसरा भाग— ”
- ६२ श्रीविजयतिलकसूरिरास, दो अधिकार—लेखक, पं०
दर्शनविजय, सं० क्रमशः १६७९ तथा १६९७
- ६३ अमरसेन-वयरसेन आख्यान—ले० श्रीसंघविजयजी वि०
सं० १६७९
- ६४ ऐतिहासिक सज्जायमाला भा. १ ला—मूल लेखक
(विद्याविजनी) द्वारा संपादित ।
- ६५ मल्लीनाथ रास—लेखक, ऋषभदास कवि । वि० सं० १६०५
- ६६ खंभातनी तीर्थमाला— ” ”
- ६७ खंभातनी तीर्थमाला—ले०, मतिमगर, वि० सं० १७५१
- ६८ पदमहोत्सवरास—ले०, पं० दयाकुशल वि० सं० १६८५
- ६९ हीरविजयसूरि श्लोको—ले०, पं० कुँअरविजय ।
- ७० दुर्जनशाल बावनी—ले०, पं० कृष्णदास वि० सं० १६५१
- ७१ हीरविजयसूरि कथा प्रबंध ।
- ७२ पट्टावली सज्जाय—ले०, पं० विनयविजय ।
- ७३ जैन ऐतिहासिक गुर्जर-काव्य-संचय—श्रीजिनविजयजीद्वारा
संपादित (छप रहा है)
- ७४ शिलालेख—संग्रह—श्रीजिनविजयजी द्वारा संपादिन ।
- ७५ प्राचीनलेख—संग्रह....शा० जै० श्रीविजयधर्मसूरि महाराजद्वारा
संपादित । अप्रकाशित
- ७६ प्रश्नोत्तर पुष्पमाला—ले०, श्रीहंसविजयजी महाराज ।

- ७७ हीरविजयसूरि सज्ज्ञाय—ले०, कविराज हर्षानंदके शिष्य
विवेकहर्ष ।
७८ परब्रह्म प्रकाश—ले०, विवेकहर्ष ।
७९ हीरविजयसूरि—रास (छोटा)—ले०, विवेकहर्ष वि० सं० १६५२
८० विजयचिन्तामणि स्तोत्र—ले०, पं० परमानंद । विजयसेन-
सूरिके शिष्य ।
८१ महाजनवंश—मुक्तावली—ले०, रामलालजी गणि ।

(संस्कृत)

- ८२ हीरसौभाग्यकाव्य, सटीक—ले० पं० देवविमल ।
८३ विजय प्रशस्ति काव्य, सटीक—ले०, पं० हेमविजयजी,
टीकाकार । पं० गृणविजयजीगणि, टीका सं. १६८८
८४ जगद्गुरुकाव्य—ले०, पं० पद्मसागर ।
८५ कर्मचंद्र चरित्र—ले०, पं० जयमोम । सं० १९५०
८६ गुर्वावली—ले०, मुनिमुंदरसूरि ।
८७ कृपारसकोप—ले०, शान्तिचंद्र उपाध्याय ।
८८ सोम-सौभाग्य-काव्य—ले०, पं० प्रतिष्ठासोम सं० १५२४
८९ तपागच्छपट्टावली—ले०, रविवर्द्धन ।
९० तपागच्छपट्टावली—ले०, पं० धर्मसागरजी ।
९१ तपागच्छपट्टावली—ले०, उपाध्याय मेघविजयजी ।
९२ सूर्यसहस्रनाम—ले०, उपाध्याय भानुचंद्रजी ।

(विविध)

- ९३ जैनशासननो दीवालीनो अंक—(वि० सं०)

- ९४ प्रशस्तिसंग्रह—परमगुरु स्वर्गीय आचार्य महाराजद्वारा संग्रहीत ।
९५ तपागच्छना आचार्योनी नोटो—स्व० पुज्यपाद आचार्य
महाराजद्वारा संग्रहीत ।
९६ कॉन्फरन्स हेरल्दनो ऐतिहासिक अंक ।
-

॥ अहम् ॥

सूर्येश्वर और सफ़ाई ।

प्रकरण पहिला ।

परिस्थिति ।

सार परिवर्तनशील है । इसमें एक भी वस्तु ऐसी दृष्टिगत नहीं होती जो सदैव एक ही स्थितिमें स्थिर रही हो । एक समय जिस बालकको हम सांसारिक वासनारहित, पालनेमें झूलता देखते हैं,

वही कुछ काल बाद, जवानीके मदसे भस्त, सांसारिक मोहक पदार्थोंसे परिवेष्टित हमें दिखाई देता है; यह क्या है ? अपने शरीर-बलके मदमें उन्मत्त हो कर जो पृथ्वी पर पैर रखना भी लज्जास्पद समझता है, वही बुढ़ापेमें लकड़ीके सहारे टक टक करता चलता है; यह क्या है ? संपारकी परिवर्तनशीलता या और कुछ ? जिस सूर्यको हम सवेरे ही अपनी प्रखर प्रभाभी किरणें फैलाते हुए उदयाचटके सिंहासन पर आलस्य होना देखते हैं, वही संध्याके समय निस्तेज हो, जोधसे लाल बन अस्ता-चलकी गहन गुफामें छिपता हुआ क्या हमारे दृष्टिगत नहीं होता है ? एक समय हम देखते हैं कि, जगत्को प्रकाशमय बनानेवाला गगन-

मंदल स्वच्छ है; निर्मल है। उसको देखनेसे मनुष्योंकी मानसिक शक्तियोंमें अचानक और ही तरहका विकास—और ही तरहकी उत्क्रान्ति हो जाती है। मगर दूसरे समयमें क्या हम नहीं देखते कि, यही गगनमंदल, मेघाच्छन्न हो गया है और मनुष्योंके मन और शरीर उसे देख कर शिथिल तथा प्रमादी बन गये हैं ! जिन नगरोंमें बड़ी बड़ी अट्टालिकाओंसे सुशोभित महल मकाम थे; गगनचुम्बी मंदिर थे; उत्साही मनुष्य थे; महलों और मंदिरों पर स्वर्णझलर धूरदूरसे दृष्टिगत हो कर, चित्रविचित्र ध्वजाएँ फर्राँ कर, वहाँकी प्रजाकी सुख—समृद्धिकी साक्षी दे रहे थे, वे ही आज बन और गुफाएँ दिखाई देते हैं। जहाँ साम्राज्यकी वृंदुमिका नाद सुनाई देता था वहाँ आज सियार रो रहे हैं। जिसके घर ऋद्धि—समृद्धि छलकी पड़ती थी वही आज दरदरका भित्तारी बन रहा है। जिस मनुष्यके रूप—लावण्य पर जो लोक मुग्ध हो जाते थे आज वे ही उसीको देख कर घृणासे मुँह फेर लेते हैं। लाखों करोड़ों मनुष्य जिनकी आँखके इशारे पर चलते थे; 'उन्हीं चक्रवर्तियोंको निर्जन बनोंमें निवास करना पड़ा है। ये सब बातें क्या बताती हैं ? संसारकी परिवर्तनशीलता; उदयके बाद अस्त और अस्तके बाद उदय; सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख। इस तरह संसार, अरवट्टघटीन्यायसे, अनाविकालसे चला आ रहा है। सुख और दुःख, दूसरे शब्दोंमें कहें तो उन्नति और अवनतिका प्रवाह अनादि कालसे मनुष्य मात्र पर अपना प्रभाव डालता चला आ रहा है। संसारमें ऐसा कोई देश, ऐसी कोई जाति और ऐसा कोई मनुष्य नहीं है कि, जिस पर संसारकी इस परिवर्तनशीलताने अपना प्रभाव न डाला हो। निदान भारतको भी यदि संसार समुद्रके इस परिवर्तन-शीलता—ज्वारभाटेमें चढ़ना उतरना पड़ा हो तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

। संसारके बहुत बड़े भागको जीतनेवाले बादशाह सिकंदरने इसी भारतमें ऐसे, ऐसे खगोलवेत्ता, वैद्य, मविष्यवक्ता, शिल्पी, त्यागी, तत्त्वज्ञानी, खनिजशास्त्री, रसायनविद्, नाट्यकार, कवि, स्पष्टवक्ता, कृषिशास्त्री, नीतिपालक, राजनीतिज्ञ, शूरवीर और व्यापारी देखे थे कि, जिनकी समता करनेवाले किसी देशमें उसफो दिखाई नहीं दिये थे । अभिप्राय यह है कि, सत्र बातोंमें भारतवर्ष अद्वितीय था । भारतवर्षकी समता करनेवाला दूसरा कोई भी देश नहीं था । श्रीशुत भंकिमचंद्र लाहिडी अपनी 'सम्राट् अकबर' नामकी बंगला पुस्तकके ८ वें पृष्ठमें लिखते हैं कि,—

“भारतेः मृत्तिकाय रत्न, स्वर्ण, रौप्य, ताम्र प्रभृति जन्मित । जगतेः सुप्रसिद्ध कहिनूर भारतेऽ उत्पन्न हृदया छिळ । एखानकार वृक्ष लौहर न्याय हृद । एखाने पाहाड़ श्वेत मर्मर, समुद्र मुक्ताफल, वृक्ष चंदनवास ओ वनफूल सौगन्ध प्रदान करे । स्वर्णप्रसू भारते किसेः अभाव छिळ ।”

अभिप्राय इसका यह है कि, भारतकी मिट्टीमें रत्न, स्वर्ण, चाँदी और ताँबा आदि उत्पन्न होते थे । जगत्प्रसिद्ध कोहेनूर (हीरा) इस भारतहीमें उत्पन्न हुआ था । यहाँके वृक्ष लोहेके समान हृद होते हैं । यहाँके पर्वत संगमरमर, समुद्र मुक्ताफल, वृक्ष चंदन-वास और वनपुष्प सुगंध प्रदान करते हैं । स्वर्णप्रसू भारतमें किस चीजका अभाव था ?

इतिहासके पृष्ठ, मथुरा, श्रावस्ति, राजगृही, सोपारक, सारनाथ, तक्षशिला, माध्यमिका, अमरावती और नेपालके कीर्तित्थंभ, शिलालेख और ताम्रपत्र आदि इस समय इस बातकी सप्रमाण साक्षी दे रहे हैं कि, भारतवर्षके मूषण समान चंद्रगुप्त, अशोक, संप्रति, विक्रमादित्य, श्रोहर्ष, श्रेणिक, कोणिक, चंद्रप्रद्योत, अल्लट, आम (नागावलोक) शिलादित्य, कवकुक प्रतिहार, वनराज, सिद्धराज और कुमार-

पालके समान हिन्दु और जैन राजाओंने भारतवर्षकी ऋद्धि-समृद्धिको भारतवर्षहीमें सुरक्षित रक्खा था; भारतकी कीर्ति सौरभको दिग्दिगान्तोंमें फैलाया था। इतना ही क्यों, अपनी समस्त प्रजाको निज निज धर्मकी रक्षा करने और प्रचार करनेमें सहायता की थी। यही कारण था कि, भारतीय सरल स्वभावी थे। वे प्रेमके एक ही धागेमें बंधे हुए थे। प्रजाको अपने धन-दौलतकी न कुछ चिन्ता करनी पड़ती थी और न कुछ प्रबंध ही। मदिरा और ऐसे ही दूसरे व्यसनोसे लोग सदा दूर रहते थे। भारतवर्षका लेन देन प्रायः विश्वास पर ही चलता था। न कोई किसीसे किसी तरहकी जमानत लेता था और न कोई किसीसे किसी प्रकारका इकरारनामा ही लिखाता था। राजा स्वयं जीवहिंसासे दूर रहते थे और प्रजाको भी जीवहिंसासे दूर रखते थे। बहुतसे राजाओंने अपने अपने राज्योंमें शिकार द्वारा, यज्ञ द्वारा या अन्य भोंति, होनेवाली जीवहिंसा बंद कर दी थी। राजा अशोकने अपने राज्यमें इस बातकी घोषणा करवा दी थी कि,—“ एक धर्मवाला किसी दूसरे धर्मकी—दूसरे धर्मवालेकी निंदा न करे। ” ऐसी उदारवृत्तिवाले राजाके राज्यमें यदि प्रत्येक निर्भीकतासे अपना धर्म पालता था तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। सुप्रसिद्ध राजा विक्रमादित्यके समयमें भारत जिस उन्नत दशामे था—जैसी इसकी जाहोजलाली थी उससे क्या कोई अनभिज्ञ है ? विद्या, विज्ञान और विविध प्रकारकी कलाओंका विस्तार इसी प्रतापी राजाके राज्यमें हुआ था। आज प्रायः संस्कृतज्ञ विद्वान् सिद्धसेन दिवाकर और कालिदासके समान कवियोंके पवित्र नामोंका बड़े सत्कारके साथ उच्चारण करते हैं। वे भारतके जगमगाते हुए हीरे थे और इसी राजाकी सभाको सुशोभित करते थे। चित्रकला और भुवन-निर्माणकला भी इसी राजाके समयमें बड़े वेगके साथ आगे बढ़ी थी। संगीत, गणित और ज्योतिष विद्याका प्रचार भी विशेषकरके इसी

॥ राजा श्रीहर्षके समयमें भी भारतीय मनुष्य अखंड शान्ति सागरमें स्नान कर रहे थे । यह राजा प्रजाके साथ कैसी सहानुभूति रखता था, कैसी उदारताका वर्तन करता था, उसका हम यहाँ एक उदाहरण देंगे ॥

प्रत्येक पाँचवें वर्ष प्रयागमें संगमका मेला होता था । उस मौके पर वह सारी सम्पत्ति—जो पाँच बरसमें एकत्रित होती थी—भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियोंको दानमें दे देता था । जिन समय चीनी यात्री ह्युयेनसांग (Huen Tsiang) भारतमें यात्रा करने आया था उस समय राजा हर्षकी प्रयाग यात्राका छठा उत्सव था । ह्युयेनसांग भी उसके साथ प्रयाग गया था । उस समय प्रयागमें पाँच लाख मनुष्य जमा हुए थे । उनमें २० राजा भी थे । पाँच बरसमें जो सम्पत्ति एकत्रित हुई थी उसको, राजकर्मचारी ७५ दिन तक दानमें देते रहे । वह धन—सम्पत्ति कितने ही कोठारोंमें भरी हुई थी । राजाने अपने रत्ननडित हार, कुंडल, माला, मुकुट आदि समस्त आभूषण दानमें दे दिये थे ।

भारतके आर्य राजाकी यह उदारता क्या जगत्को आश्चर्यमें डालनेवाली नहीं है ? इस राजाके समयमें भी संस्कृतकी बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी । यह भी जीवहिंसाका कट्टर विरोधी था । इसने अपने समस्त राज्यमें द्विदोरा फिट्वा दिया था कि,—“जो मनुष्य जीवहिंसा करेगा उसका अपराध अक्षम्य समझा जायगा और उसे मृत्यु दंड दिया जायगा ”

जिन राजाओंके हमने ऊपर नाम लिखे हैं उनमेंसे कई जैन थे और कई जैनधर्मके साथ सहानुभूति रखनेवाले । सम्प्रति नामका राजा पट्टा जैन था । उसने अनार्य देशोंमें भी जैनधर्मका प्रचार कराया था । इसमें उसे सफलता भी अच्छी हुई थी । राजा श्रेणिक, कोणिक और चंद्रमद्योतने जैनधर्मकी प्रभावना करनेमें कोई कमी नहीं की थी ।

पालके समान हिन्दु और जैन राजाओंने भारतवर्षकी ऋद्धि-समृद्धिको भारतवर्षहीमें सुरक्षित रक्खा था; भारतकी कीर्ति सौरभको दिग्दिगान्तोंमें फैलाया था। इतना ही क्यों, अपनी समस्त प्रजाको निज निज धर्मकी रक्षा करने और प्रचार करनेमें सहायता की थी। यही कारण था कि, भारतीय सरल स्वभावी थे। वे प्रेमके एक ही धागेमें बंधे हुए थे। प्रजाको अपने धन-दौलतकी न कुछ चिन्ता करनी पड़ती थी और न कुछ प्रबंध ही। मदिरा और ऐसे ही दूसरे व्यसनोसे लोग सदा दूर रहते थे। भारतवर्षका लेन देन प्रायः विश्वास पर ही चलता था। न कोई किसीसे किसी तरहकी जमानत लेता था और न कोई किसीसे किसी प्रकारका इकरारनामा ही लिखाता था। राजा स्वयं जीवहिंसासे दूर रहते थे और प्रजाको भी जीवहिंसासे दूर रखते थे। बहुतसे राजाओंने अपने अपने राज्योंमें शिकार द्वारा, यज्ञ द्वारा या अन्य भोगों, होनेवाली जीवहिंसा बंद कर दी थी। राजा अशोकने अपने राज्यमें इस बातकी घोषणा करवा दी थी कि,—“ एक धर्मवाला किसी दूसरे धर्मकी—दूसरे धर्मवालेकी निंदा न करे। ” ऐसी उदारवृत्तिवाले राजाके राज्यमें यदि प्रत्येक निर्भीकतासे अपना धर्म पालता था तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है। सुप्रसिद्ध राजा विश्रमादित्यके समयमें भारत जिस उन्नत दशामें था—जैसी इसकी जाहोजलाली थी उससे क्या कोई अनभिज्ञ है? विद्या, विज्ञान और विविध प्रकारकी कलाओंका विस्तार इसी प्रतापी राजाके राज्यमें हुआ था। आज प्रायः संस्कृतज्ञ विद्वान् सिद्धसेन दिवाकर और कालिदासके समान कवियोंके पवित्र नामोंका बड़े सत्कारके साथ उच्चारण करते हैं। वे भारतके श्रगमगाते हुए हीरे थे और इसी राजाकी सभाको सुशोभित करते थे। चित्रकला और सुवन-निर्माणकला भी इसी राजाके समयमें बड़े वेगके साथ आगे बढ़ी थी। संगीत, गणित और ज्योतिष विद्याका प्रचार भी विशेषकरके इसी राजाके समयमें हुआ था।

राजा श्रीहर्षके समयमें भी भारतीय मनुष्य अखंड शान्ति सागरमें स्नान कर रहे थे। यह राजा प्रजाके साथ कैसी सहानुभूति रखता था, कैसी उदारताका वर्तव्य करता था; उसका हम यहाँ एक उदाहरण देंगे।

प्रत्येक पाँचवें वर्ष प्रयागमें संगमका मेला होता था। उस मौके पर वह सारी सम्पत्ति—जो पाँच बरसमें एकत्रित होती थी—भिन्न भिन्न धर्मावलम्बियोंको दानमें दे देता था। जिस समय चीनी यात्री हुयेनसांग (Huen Tsiang) भारतमें यात्रा करने आया था उस समय राजा हर्षकी प्रयाग यात्राका छठा उत्सव था। हुयेनसांग भी उसके साथ प्रयाग गया था। उस समय प्रयागमें पाँच लाख मनुष्य जमा हुए थे। उनमें २० राजा भी थे। पाँच बरसमें जो सम्पत्ति एकत्रित हुई थी उसको, राजकर्मचारी ७५ दिन तक दानमें देते रहे। वह धन—सम्पत्ति कितने ही कोठारोंमें भरी हुई थी। राजाने अपने रत्नजड़ित हार, कुंडल, माला, मुकुट आदि समस्त आभूषण दानमें दे दिये थे।

भारतके आर्य राजाकी यह उदारता क्या जगत्को आश्चर्यमें डालनेवाली नहीं है? इस राजाके समयमें भी संस्कृतकी बहुत ज्यादा उन्नति हुई थी। यह भी जीवहिंसाका कट्टर विरोधी था। इसने अपने समस्त राज्यमें द्विदोरा फिट्वा दिया था कि,—“जो मनुष्य जीवहिंसा करेगा उसका अपराध अक्षम्य समझा जायगा और उसे मृत्यु दंड दिया जायगा”

जिन राजाओंके हमने ऊपर नाम लिखे हैं उनमेंसे कई जैन थे और कई जैनधर्मके साथ सहानुभूति रखनेवाले। सम्प्रति नामका राजा पक्का जैन था। उसने अनार्य देशोंमें भी जैनधर्मका प्रचार कराया था। इसमें उसे सफलता भी अच्छी हुई थी। राजा श्रेणिक, कोणिक और चंद्रप्रद्योतने जैनधर्मकी प्रमावना करनेमें कोई कमी नहीं की थी।

इनको महावीरस्वामीके परम भक्त होनेका सम्मान प्राप्त है। राजा आम और शिलादित्यने सम्पूर्णतया जैनधर्मके गौरवकी रक्षा की थी। अन्तिम जैन राजा वनराज, सिद्धराज और कुमारपाल आदिने 'अमारी घोषणा' कराके अहिंसाधर्मका प्रचार किया था। यह बात किसीसे छिपी हुई नहीं है। इस भाँति हिन्दु और जैनधर्मको पाटनेवाले राजा ही क्यों? शकडाल, विमल, उदयन, वाग्भट्ट और वस्तु-पालके समान प्रतापी राजमंत्री भी थोड़े नहीं हुए हैं कि, जिन्होंने अहिंसा-धर्मके फैलानेका प्रशंसनीय उद्योग किया था और जिनका प्रताप समस्त भारतमें फैल रहा था।

एक ओर वीरप्रसू भारत माताने ऐसे ऐसे वीर-आर्यधर्मरक्षक राजाओंको उत्पन्न किया था और दूसरी ओर उसने ऐसे ऐसे सच्चरित्र और प्रतापी जैनाचार्योंको जन्म दिया था कि, जिन्होंने अपने अगाध पांडित्यका परिचय दे कर जगत्को आश्चर्यमें डाल दिया था। उनकी कृतियाँ आज भी संसारको आश्चर्यमें डाल रही हैं। इतना ही क्यों, उन्होंने ऐसे ऐसे असाधारण कार्य किये हैं कि, जिनका करना सामान्य मनुष्योंकी तो बात ही क्या है मगर अच्छे अच्छे शक्तिमत्पन्न मनुष्योंके लिए भी दुःसाध्य है। मौर्यवंशीय सम्राट् चंद्रगुप्तको प्रतिबोध करनेवाले चौदह पूर्ववारी श्रीभद्रबाहु स्वामी, ९०० ग्रंथोंकी रचना करनेवाले उमास्वाति वाचक, १४४४ ग्रंथोंकी रचना करनेवाले हरिभद्रसूरि, हजारों क्षत्रियोंको जैन (ओसवाल) बनानेवाले रत्न-प्रभसूरि, अन्याय-विरुद्ध गर्दभिल्ल राजाको प्रजाके हितार्थ राजगद्दीसे उतार कर उसके स्थानमें शकको राज्यासीन करनेकी शक्ति रखनेवाले कालिकाचार्य, आम राजाके गुरु होनेका सम्मान प्राप्त करनेवाले वप्पभट्टि, 'उपमितिमवप्रपंचा कथा' के समान संस्कृत भाषामें अद्वितीय उपन्यास लिखनेवाले महात्मा सिद्धार्थि, महान् चमत्कारिणी

विद्याओंके आगार यशोभद्रसूरि, तार्किक शिरोमणि मल्लवादी, ग्रंथोंकी विशेष रूपसे व्याख्याएँ लिखनेमें अपनी असाधारण बुद्धिका परिचय देनेवाले मलधारी हेमचंद्र, सिद्धराज जयसिंहकी समाके एक रत्न होनेका सम्मान प्राप्त करनेवाले और वादकी अतुल शक्तिके धारक वादिदेवसूरि और कुमारपालके समान राजाको उपदेश दे कर, अठारह देशोंमें जीवदयाका एक छत्र राज्य स्थापन करानेवाले कलिकाळसर्वज्ञ श्रीहेमचंद्राचार्यके समान महान् प्रतापी जैनाचार्य रूपी रत्नोंको भी इसी भारत वसुधराने प्रसव किया था। साथ ही पैथडशा, झाझण, झगडुशा, जगसिंह, भीमाशा, जावड, भावड, सारंग और खेमा हडालियाके समान लक्ष्मीपुत्रोंको भी इसी भारतने अपनी गोदमें खिलाया था। इन्होंने अपनी लाखों ही नहीं, करोड़ों ही नहीं मरिक् अम्जोंकी सम्पत्तिको, भारतके भूषणरूप जिनालय बनानेमें, आर्यावर्तकी शिल्पकलाको सुरक्षित रखनेमें, आर्यबंधुओंका पालन करनेमें, अपनी मान-मर्यादाको सुरक्षित रखनेमें, बड़े बड़े सत्र तथा वरघोडे निहालनेमें और ज्ञानके साधन छुटानेमें व्यय किया था। उन्होंने धर्मकी—आर्यधर्मकी रक्षा करनेमें लक्ष्मीकी तो कौन बड़े प्राणोंकी भी कभी परवाह नहीं की थी। ऐसे आस्तिक और अखूट धन-लक्ष्मीके भोक्ताओंको भी इसी आर्यभूमिने पैदा किया था।

ये बातें क्या बताती हैं ? भारतका गौरव ! आर्यावर्तकी उत्तमता, दूसरा कुछ नहीं। जिस भारतमें ऐसा शान्तिमय राज्य था, ऐसी अतिथीय विद्याएँ थीं, ऐसे दानशील थे, ऐसे जीवदया प्रतिपालक थे, ऐसी धन संपत्ति थी, ऐसा आनंद था, ऐसी उदारता थी, ऐसी विशालता थी, ऐसा प्रेम था, ऐसी धर्मशीलता थी, ऐसी वीरता थी और ऐसे अप्राप्य विद्वान् थे, उसी स्वर्ग समान भारतकी आज क्या स्थिति है ? भारतका बहुत कुछ अध पात हो चुका है तो भी आज

गई गुजरी हालतमें भी वह पूर्ण गौरवसे गौरवान्वित है । समस्त समार एक स्वरसे कह रहा है कि, एक समय था जब भारतका प्रताप अनिर्वचनीय था । भारतकी वीरता झगमगा रही थी । प्रकृतिने उसको वह शक्ति दी थी कि, जिसे यह भारतीय प्रजा 'कर्म' और 'धर्म' दोनोंमें असामान्य पौष्ट्य दिखाती थी । ऐसे अपूर्व शान्तिके गभीर आनदसागरमें कल्लोल करती हुई भारतीय प्रजाको संसारकी परिवर्तन-शीलताने अपना चमत्कार दिखाया । यानी जिसने कभी दु खके दिन नहीं देखे थे, जिसको अपने आर्यत्वकी रक्षाके लिये किसी भी तरहके प्रयत्न नहीं करने पड़े थे उस परम श्रद्धालु आर्य प्रजा पर अचानक पठानोंके आक्रमण प्रारम्भ हुए । हम जिस समयकी स्थितिका वर्णन करना चाहते हैं, वह समय अभी आया न था तब तक तो पठानोंने भारतकी लक्ष्मी लूटनेके मोहमें पड़ कर, अपनी क्रूरतासे भारतकी समस्त प्रजाको त्रस्त करना प्रारम्भ कर दिया ! जिन पठानोंने इस सिद्धान्तको ' या तो हिंदु लोगोंको इस्लामधर्म स्वीकार करायेंगे या उन्हें मौतका शिकार बनायेंगे ' सामने रख कर आक्रमण आरम्भ किया था, उन्होंने भारतीय प्रजाको कितना सताया होगा, इसका अनुमान सहजहीमें किया जा सकता है । लाखों निरपराध मनुष्योंको मारना, जीतेजी आर्य राजाओंकी खाल खिचवा लेना, शिमारकी इच्छा होने पर पशुओंकी तरह आर्य प्रजाको घेरना और उसमें आनेवाली स्त्रियोंको, पुरुषोंको और बालकोंको बुरी तरहसे-भिन्न भिन्न तरहसे मारना, देवमूर्तियोंको तोड़ टुकड़े कर, उनके साथ मासकी बोटियाँ बाँध आर्य प्रजाके गले लटकाना आदि नाना प्रकारके दु खोंसे समस्त भारतमें हाहाकार मच रहा था । पठान राजाओंके त्राससे त्रस्त आर्य प्रजा त्राहि त्राहि पुकार उठी थी । चंकिमचंद्र लाहिडी अपनी ' सम्राट्-अश्वर ' नामकी पुस्तकमें पठानोंने जो कष्ट दिये थे उनका वर्णन करनेके बाद पृष्ठ २४ में लिखते हैं —

“ पाठानदिगेर अत्याचार भारत श्मशानावस्थाये प्राप्त हइल । जे साहित्यकानन नित्य नव नव कुसुमेरु सोदर्य ओ सौगन्धे आमोदित थाकित, ताहाओ विशुष्क हइल । स्वदेशहितैपिता, नि स्वार्थपरता, ज्ञान ओ धर्म, सकलेइ भारत हइते अन्तर्हित हइल । समग्र देश विषाद ओ अनुत्साहेर कृष्ण छायाय आवृत्त हइल । ”

भाव इसका यह है कि,—पठानोंके अत्याचारसे भारतकी अवस्था श्मशानसी हो गई । जो साहित्योद्यान—साहित्य बगीचा—सदैव नवीन नवीन पुष्पोंके सौंदर्य और सुगंधसे आमोदित रहता था वह भी शुष्क हो गया । स्वदेशहितैपिता, नि स्वार्थपरता और ज्ञान तथा धर्म सब कुछ भारतसे अन्तर्धान हो गये । समस्त देश विषाद और अनुत्साहकी काली छायासे ढक गया ।

भारतवर्ष पठानोंके अत्याचारोंसे पहिले ही व्रस्त हो रहा था उसी समय ईत्वी सन्की चौदहवी शताब्दिके अन्तमें, घटतेमे पूरी भारत पर और एक आफन आ खड़ी हुई । भारतवर्षकी असाधारण कीर्तिसे मध्य एशियाके समरकंद प्रदेशमे रहनेवाले तैमूरलंगको ईर्ष्या उत्पन्न हुई । इसलिए वह अपने राज्यसे सन्तुष्ट न हो कर भारतकी लक्ष्मीको भी अधिकृत करनेके लिए लालायित हो उठा । उसने चढाई की, भारतको लूटा, सतियोंको सतीत्वभ्रष्ट किया, गाँवके गाँव जला दिये और लोगोंको पशुओंकी भाँति तलवारके घाट उतारा और इस तरह उसने भारतकी प्रजाके कष्टोंको दुगुना कर दिया । इसी लिए तो कहा है कि,—

‘ लोभाविष्टो नरो हन्ति मातरं पितरं तथा । ’

अतः जो लोभवृत्ति मातापिताकी हत्या करा देती है उस लोभवृत्तिने तैमूरलंगसे ऐसे क्रूर कर्म कराये, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है । कहा जाता है कि,—तैमूरलंगने सिर्फ दिल्लीहिमें एक लाख

हिन्दुओंकी हत्या की थी। यद्यपि तैमूरलंगके आक्रमणसे पठानोंके पराक्रममें कुछ न्यूनता आ गई थी और इसलिए उनके अत्याचारोंकी मात्रामें भी कुछ कमी हो गई थी, तथापि उनका जातीय स्वभाव सर्वथा मिट नहीं गया था। सिकंदर लोदीने देवमंदिरों और मूर्तियोंको तोड़नेका कार्य बराबर जारी ही रक्खा था।

इसी भ्रांति अनेक विपत्तियाँ झेलते हुए भारतने ईस्वी सन्की पन्द्रहवीं शताब्दि समाप्त की। अब हम सोलहवीं शताब्दिमें पदार्पण करते हैं। प्रस्तुत पुस्तकमें हम इसी शताब्दिकी स्थितिका दिग्दर्शन कराना चाहते हैं।

यद्यपि सोलहवीं शताब्दि प्रारंभ हो गई थी, तथापि भारतवर्षके दुःखके दिन तो दूर नहीं ही हुए थे। मुसलमान बादशाहोंका जुल्म जैसाका तैसा ही कायम था। इतना होने पर भी सामिमान यह कहना पड़ता है कि, भारतमें 'आध्यात्मिक भावनाएँ' और 'आर्य-त्वका अभिमान' पूर्ववत् ही मौजूद था। भारतकी प्रजाने अपनी जातीयताकी रक्षाके सामने लक्ष्मीकी कोई परवाह नहीं की थी। इतना ही क्यों? उसने 'धर्मरक्षा' को अपना ध्येय बना कर प्राणोंको भी तिनकेके समान समझा था। यद्यपि लोभाविष्ट मुसलमान बादशाहोंने कई बार भारतको लूट था और लूटका घन लेजा कर अपने घरोंमें भरा था, तथापि भारत सर्वथा क्रद्धि-समृद्धिहीन नहीं हो गया था। उदाहरणके लिए इतिहासके पन्ने उल्टो। महमूद गज़नवी आदिकी लूटके वृत्तान्त उनमें मिलेंगे। कहा जाता है कि, सन् १०१४ ईस्वीमें जब उसने काँगड़ाका (जिसको पहिले नगरकोट अथवा भीमनगर कहते थे) दुर्ग अपने अधिकार किया था, तब वहाँसे उसे अपार संपत्ति मिली थी। उसमें एक 'चाँदीका बँगला' भी था। इस बँगलेकी लंबाई ९० फी. और चौड़ाई ४५ फीट थी। वह इकट्ठा हो सकता था; एक जगहसे दूसरी

जगह ले जाया जा सकता था और जिस समय आवश्यकता होती थी, वह पुनः बँगला बन सकता था ।

यह तो एक उदाहरण है । इसी तरह अनेक बादशाहोंने भारतवर्षको लूट लूट कर साली कर देनेकी—बरबाद कर देनेकी चेष्टाएँ की थीं, परन्तु भारतवर्षको उन लूटोंसे केवल इतना ही नुकसान हुआ जितना कानखनूरेको उसकी एक टाँग टूटनेसे होता है, अथवा समुद्रको एक बूँद कम हो जानेसे होता है । अतः यदि यह कहा जाय कि, भारतवर्षकी सृद्धि—समृद्धिमें कोई कमी नहीं हुई थी तो अत्युक्ति नहीं होगी । यदि स्पष्ट शब्दोंमें कहें तो यह है कि, इस समयकी अपेक्षा उस समयकी (सोलहवीं शताब्दीकी) जाहोजलाली और ही तरहकी थी । सारे भारतवर्षकी बातको छोड़ कर सिर्फ गुजरातहीकी—उसके मुख्य नगर खंभात, पाटन, पालनपुर और सूरतहीकी—उज्जतिना—उसकी असाधारण जाहोजलालीका वर्णन करनेका यदि प्रयत्न किया जाय तो वह असम्भव न होने पर भी कष्ट—साध्य तो अवश्य है । जो खंभात इस समय निरुद्यमी और निरुत्साही दिखाई देता है, वह उस समयका समृद्धिशाली नगर था । उसकी गगनस्पर्शी ध्वजाओंको देख देख कर ईरान आदि देशोंसे जहाजोंमें आनेवाले लोग आश्चर्य—चकित हो जाते थे । जिस पाटनके निवासी आज दूर देशोंमें जा कर नौकरी करके या व्यापार-धंधा करके पेट भरनेके लिए मजबूर हुए हैं, उसी पाटनके लोग उस समय अपने घरोंमें बैठे बैठे लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ोंकी उथल पाथल किया करते थे । मामूलीसा गिना जानेवाला पालनपुर शहर उस समय असाधारण विशाल और समृद्धिशाली था । ऐसे ऐसे अनेक नगर थे जिनके कारण सिर्फ गुजरात ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष अपने आपको गौरवशाली समझता था । इतना सब कुछ था तो भी हमें कहना पड़ता है कि, उस समय तक

न केवल गुजरातहीके लिए बल्कि समस्त भारतके लिए सुखसे रोटीका प्रास खानेका वक्त नहीं आया था । देशकी अशान्ति उस समय तक दूर नहीं हुई थी । भारतकी मनमोहक लक्ष्मी देवी एकके बाद दूसरे मुसलमान बादशाहको ललचाती ही रही थी । जगह जगह अधिकार जमा कर बैठे हुए पठानोंका अत्याचार अभी शान्त भी नहीं हुआ था कि, उसी समय कुछ ही काल पहिले भारतको सता कर गये हुए तैमूरलंगके एक वंशधर बाबरकी इस ओर दृष्टि पड़ी । उसने सहसा काबुलके मार्ग पर अधिकार कर भारतमें प्रवेश किया । इतना ही नहीं उसने और उसके पुत्र हुमायुंने बार बार आक्रमण कर भारतीय प्रजाको खूब लूटा, सताया और बरबाद किया । अन्तमें उसने श्रापमूत पठानोंको भी परास्त किया और भारतमें अपना अधिकार पूर्ण रूपसे जमा लिया ।

बाबरके राज्यकालमें भी भारत तो हतभाग्यका हतभाग्य ही रहा था । देशमें लेशमात्र भी शान्ति नहीं हुई थी । एक तो फतेहपुर-सीकरीकी तरफ मुसलमानों और राजपूतोंमें घोर युद्ध हो रहे थे, दूसरे लगभग सारे देशमें अराजकता होनेसे लूट खसोट होती थी, तीसरे भिन्न भिन्न प्रान्तोंके सूनेदार अपनी अपनी प्रजाओंको बहुत सताते रहते थे, चौथे तीर्थयात्रा करनेके लिए जानेवाले यात्रियोंसे वसूल किया जानेवाला 'कर' और वार्षिक 'जजिया' प्रजाको बरबाद करनेके लिए पद पद पर अपना भयंकर रूप धारण किये खड़े ही हुए थे और पाँचवें सामान्य अपराधियोंको भी हाथ पैर काट डालनेकी, प्राण ले लेनेकी या इसी प्रकारकी अन्य क्रूर सजाएँ दी जाती थीं । इस प्रकार जिस प्रजा पर चहुँ ओरसे भयंकर विपत्ति पड़ रही थी, उस प्रजाके लिए कैसे संभव था कि, वह सन्तोष पूर्वक आहार करती और सुखकी नींद लेती । जब हजारों कोस दूर होनेवाले युद्धका भी यहाँकी प्रजा पर

असाधारण प्रभाव पड़ा है—छोटे, बड़े; धनी, गरीब; राजा, प्रजा प्रत्येकको उसका परिणाम भोगना पड़ा है—तब जिस समय इसकी आँखोंके सामने युद्ध होते थे; रात दिन अत्याचार होते, ये उस समय यह यदि कष्टसे दिन निकालती थी, सुखकी नींद न ले सकती थी, रात दिन इसका हृदय काँपता रहता था तो इसमें आश्चर्यकी बात ही कौनसी है ? लगभग ईस्वी सन्की सोलहवीं शताब्दिके आरम्भके ४० बरसों तक बल्कि उसके बाद भी कुछ समय तक भारतवर्षके भिन्न भिन्न भागोंमें लड़ाई और लूट-खसोट होती ही रही थी । इससे लोगोंको अपने जानोमालकी रक्षा करना बहुत ही कठिन हो रहा था ।

जिस 'जज़िया' का ऊपर नाम लिया गया है, वह कोई साधारण कर नहीं था । कई विद्वानोंका मत है कि, आठवीं शताब्दिमें मुसलमान बादशाह कासिमने भारतीय प्रजा पर यह कर लगाया था । पहिले, तो उसने आर्यप्रजाको इस्लामधर्म स्वीकार करनेके लिए विवश किया । आर्य प्रजाने अटूट धन दौलत दे कर अपने आर्यधर्मकी रक्षा की । फिर, हर साल ही प्रजासे वह रुपया वसूल करने लगा । प्रति वर्ष जो द्रव्य वसूल किया जाता था, उसका नाम 'जज़िया' था । कुछ कालके पश्चात् यहाँ तक हुक्म जारी हो गये थे कि,—“आर्य प्रजाके पास खानेपीनेके बाद जो कुछ धन माल बचे वह सभी 'जज़िया' के रूपसे स्वजानेमें दाखिल करवा दिया जाय ।” फरिश्तेके शब्दोंमें कहें तो—“मृत्यु तुल्य दंड देना ही, 'जज़िया' का उद्देश्य था ।” ऐसा दंड दे कर भी आर्य प्रजाने अपने धर्मकी रक्षा की थी । यह बात भी नहीं थी कि, ऐसा असह्य 'जज़िया' थोड़े ही दिन तक चल कर बंद हो गया हो । 'खलीफ़ उम्रने' इसको (जज़ियाको) तीन भागोंमें विभक्त किया था । उसके वक्तमें प्रति मनुष्य वार्षिक ४८, २४ और १२ दरहाम छिये जाते थे ।

('दरहाम' उस समयकी चलनका एक सिक्का था) ईस्वी सन्की चौदहवीं और पन्द्रहवीं शताब्दिमें भी फीरोज़शाह तुग़लक़ने कानून बनाया था कि, गृहस्थोंके घरोंमें जितने बालिग मनुष्य हों उनसे प्रति व्यक्ति धनियोंसे ४०, सामान्य स्थितिवालोंसे २०, और गरीबोंसे १० टाँक 'जज़िया' प्रति वर्ष लिया जाय । आगे भी यानी जिस सोलहवीं शताब्दिकी हम बात कहना चाहते हैं उसमें भी यह 'जज़िया' वर्तमान था ।

संक्षेपमें यह है कि भारतवर्षकी राष्ट्रीय स्थिति भयंकर थी । उसमें भी जिस प्रान्तके लिए हम खास तरहसे इस ग्रंथमें कहना चाहते हैं उस प्रान्तकी स्थिति तो बहुत ही खराब थी । गुजरातके सूबेदारोंकी ' नादिरशाही ' गुजरातकी प्रजाको बहुत ही बुरी तरहसे सताती थी । इच्छानुसार जुर्माना, इच्छानुसार सजा, इच्छानुसार कर, और तुच्छ तुच्छ बातोंमें धरपकड़ होती थी । इनसे प्रजा बहुत व्याकुल हो रही थी । उस समय प्रत्येक व्यक्तिका हृदय, राष्ट्रीय स्थितिको सुधारनेवाले किसी महान् प्रतापी पुरुषके—सम्राट्के आगमनकी प्रतीक्षा कर रहा था । केवल गुजरात ही नहीं बल्कि समस्त भारतवर्ष यही भावना कर रहा था । सारी आर्य प्रजा एक स्वरसे रातदिन, सोते जागते, उठते बैठते अपने अपने दृष्ट देवोंसे यही विनय करती थी कि,—“ प्रभो ! इन दुःखके दिनोंको दूर करो ! इस भयंकर अत्याचारको भारतसे उठा लो ! हमारे आर्यत्वकी रक्षा करो ! देशमें शान्तिका राज्य स्थापन करो ! हम अन्तःकरण पूर्वक चाहते हैं कि, इस वीरप्रसू भारतमाताकी कृखसे, फिरसे, तत्काल ही एक ऐसा महान् वीर पुरुष उत्पन्न हो जो देशमें शीघ्रताके साथ शान्तिका राज्य स्थापन करे और हमारे ऊपर होनेवाले इस जुल्मको जड़से खोद डाले ! ओ भारत माता ! क्या तू शीघ्र ही ऐसा

समय न लायगी कि, जिसमें हम अपने दुःखके आँसू पोंछ डालें ? ”

इस मौके पर एक दूरी बात कहना भी 'जल्द' है। जैसे देशहितका आधार देशका राजा है, वैसे ही सचरित्र विद्वान् महात्मा भी है। विद्वान् साधु महात्मा जैसे प्रजाके हितके लिए, उसको अनि-तिसे दूर रख सन्मार्ग पर चलानेके लिए, प्रयत्न करते हैं, वैसे ही राजाओंको भी वे निर्भीकता पूर्वक उनके धर्म समझाते हैं। घनिष्ठ सबंधियोंका और खुशामदियोंका जितना प्रभाव राजा पर नहीं होता है, उतना प्रभाव शुद्ध चरित्रवाले मुनियोंके एक शब्दका होता है। इतिहासके पृष्ठ उलट कर देखोगे तो मालूम होगा कि, राजाओंको प्रतिबोध देनेमें या प्रजाको उसका धर्म समझानेमें जो सफल मनोर्थ हुए थे वे धर्मगुरु ही थे। उनमें भी यदि निष्पक्ष भावसे कहा जाय तो, कहना पड़ेगा कि,—इस कर्तव्यको पूरा करनेमें मुख्यतया जैनाचार्य ही विशेष रूपसे आगे आये थे। उन्हींको पूर्ण सफलता मिली थी। और उसका खास कारण था,—उनका सचरित्र और उनकी विद्वत्ता। कौन इतिहासज्ञ नहीं जानता है कि,—संप्रति राजाको प्रतिबोध करनेका सम्मान आर्यसुहस्तिने, आमराजाको प्रतिबोध करनेका सम्मान वप्प भट्टीने, हस्तिकुंडीके राजाओंको प्रतिबोध करनेका सम्मान वासुदेवाचार्यने, वनराजको प्रतिबोध करनेका सम्मान शीलगुणसूरिने और सिद्धराज तथा कुमारपालको प्रतिबोध करनेका सम्मान हेमचंद्राचार्यने प्राप्त किया था। ये और ऐसे दूसरे कितने ही जैनाचार्य हो गये हैं कि, जिन्होंने राजा महाराजाओंको प्रतिबोध दे कर देशमें शान्तिका और आर्यधर्मके प्रधान सिद्धान्त—अहिंसाका प्रचार करनेमें सफलता लाभ की थी। इतना ही क्यों ? महम्मद तुगलक, फीरोजशाह, अलाउद्दीन और औरंगजेबके समान क्रूर हृदयी व निष्ठुर

मुसलमान बादशाहों पर भी जिनसिंहसूरि, जिनदेवसूरि और रत्नशेखरसूरि (नागपुरी) के समान जैनाचार्योंने कितने ही अंशोंमें प्रभाव डाल कर धर्म तथा साहित्यकी सेवा की थी ।

अभिप्राय कहनेका यह है कि, जिस जैनधर्ममें समय समय पर ऐसे महान प्रभावक आचार्य होते आये थे उस जैनधर्म पर भी उस समयकी (पन्द्रहवीं और सोलहवीं शताब्दीकी) अराजकताने विनलिकी तरह आश्चर्योत्पादक प्रभाव डाला था । यह बिल्कुल ठीक है कि, जहाँ देश भरमें हर तरहकी बगावत—अराजकता—निर्नायता—अनुचित स्वच्छन्दताका पवन चल रहा हो वहाँ किसी भी तरहकी मर्यादा नहीं रहती है । 'शान्तिप्रिय' के आदरणीय पदका उपभोग करनेवाले और एकताके विषयमें सबसे आगे रहनेवाले जैन समाजमें भी उस समयकी अशान्ति देवीने अपना पैर फैला दिया था । न रहा संघका संगठन और न रही ऐसी स्थिति कि, जिसमें कोई किसीको कुछ कह सकता और कोई किसीकी बात मान लेता । संघ छिन्नभिन्न होने लगा । एक एक करके नये नये मत निकलने लगे । जैसे—१४५२ ईस्वीमें लौंका नामके गृहस्थने लौंका मत चलाया और मूर्तिपूजाकी उत्थापना की । १५०६ ईस्वीमें कदुक नामके गृहस्थने कदुकमत निकाला । विजयने १५१४ ईस्वीमें विजयमतकी स्थापना की । पार्श्वचंद्रने १५१६ ईस्वीमें पार्श्वचंद्रमतकी नींव डाली और १५४६ ईस्वीमें सुधर्म मत उत्पन्न हुआ । आदि । इन मतोंको चलानेवालोंने जैनधर्मके सिद्धान्तोंमें कुछ न कुछ परिवर्तन जरूर किया ! जैनधर्मके एक छत्र साम्राज्यको उन्होंने छिन्नभिन्न कर दिया । इस बातकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि, जिस धर्मके अनुयायियोंमें आपसमें झगड़ा होता है, पारस्परिक विभिन्नता रहती है उस धर्मका भी एक छत्र साम्राज्य रहता है । उस समय जैसे जैसे नवीन मत निकलने गये वैसे ही वैसे

परस्परमें नीचा दिखानेका प्रयत्न, आपसी द्वेष और एकका दूसरे पर आक्षेप भी बढ़ता गया । " अपना सच्चा और दूसरेका मिथ्या " यह नियम प्रत्येक पंथवालेके साथ कार्य कर रहा था । उसीके वंश हो कर मूल परंपराको उच्छेद करनेके लिये वे कुल्हाड़ीका कार्य कर रहे थे । उन्हें इतनेहीसे संतोष नहीं होता था । वे जैनोके प्राचीन तीर्थों, मंदिरों और उपाश्रयों पर भी अपना अपना अधिकार जमानेके प्रयत्न करते रहते थे । इसी लिए उस समय भिन्न भिन्न गच्छोंके सभी आचार्य एक बार शत्रुंजय (पार्लीताना) में एकत्रित हुए और उन्होंने निश्चित किया कि— " शत्रुंजयतीर्थ पर जो मूल गढ़ है वह और आदिनाथ भगवान्का मुख्य मंदिर है वह, समस्त श्वेतांबर जैनोका है और अवशेष देवकुलिकाएँ भिन्न भिन्न गच्छवालोंकी हैं । " आदि ।

एक तरफ तो भिन्न भिन्न मतों और पंथोंके जोरसे जैनधर्मके अनुयायियोंमें बहुत बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था; अशान्ति फैल गई थी और दूसरी तरफ शिथिलाचारने साधुओं पर अपना अधिकार जमाना प्रारंभ किया था । इससे साधुओंमें स्वच्छंदताका वायु फैलने लगा, छोटें मोटेकी मर्यादा प्रायः उठने लगी, गृहस्थोंके साधु विशेष व्यवहार रखने लगे । उसको परिणाम 'अतिपरिचयादवशा' के अनुसार, साधुओंको भोगना पड़ा । साधुओंमें संमत्त्व बढ़ा । वे पुस्तकों और वस्त्रोंका और कई कई तो द्रव्यका भी संग्रह करने लगे । रसनेन्द्रियकी लुब्धताके कारण कई तो शुद्धाशुद्ध आहारका भी विचार छोड़ने लगे । पंडिलेहण और इसी तरहकी अन्य जयणाओंमें भी वे उपेक्षा करने लगे । उनकी वचन वर्णनाओंमें भी कठोरताने प्रवेश किया । इन बातोंसे श्रावकोंकी साधुओंपरसे श्रद्धा हटने लगी । राजकीय शगड़ों और मतोंके टंटोंसे कई प्रान्तोंमें तो साधुओंका विहार भी बंद हो गया । साधुओंकी शिथिलतासे नये निकले हुए मत बहुत लाभ

उठाते थे । वे साधुओंकी शिथिलता और झगड़ोको दिखा कर लोगोंको अपने अनुयायी बनाते थे । उन मत-प्रवर्तकोंमेंसे हम यहाँ पर 'लौका'का उदाहरण देते हैं । उसने इस स्थितिका लाभ उठा कर अपने मतको बड़े जोरोंके साथ आगे बढ़ाया । जिन देशोंमें शुद्ध साधु नहीं जा सकते थे उन देशोंमें उसने जा कर हजारों लोगोंके दिलोंको पलटा, उन्हें मूर्ति-पूजासे हटाया और अपने मतका अनुयायी बनाया । इतना ही क्यों ? सैकड़ों जगह तो—जहाँ एक भी मूर्तिपूजक नहीं रहा—उसने मंदिरोंमें काँटे लगा दिये । यह साधुओंकी शिथिलता और आपसी द्वेषहीका परिणाम था ।

यद्यपि साधुओं और श्रावकोंकी ऐसी भयंकर स्थिति हो गई थी, तथापि पवित्रताका सर्वथा लोप नहीं हुआ था । उस समयमें भी ऐसे ऐसे त्यागी और आत्मश्रेयमें लीन रहने वाले साधु महात्मा मौजूद थे कि, जो वैसे जहरीले संयोगोंमें भी अपने साधुधर्मकी मज़ी प्रकारसे रक्षा कर सके थे । इतना ही क्यों, कई शासनप्रेमी ऐसे भी थे कि, जिनको वैसी भयंकर स्थिति देख कर दुःख होता था । तीव्र प्रवाहके सामने जानेका साहस करना सर्वथा असंभव नहीं तो भी भयानक जरूर है । मगर उस भयानक दशामें भी एक महात्मा क्रियाका उद्धार करनेके लिए आगे आये थे । उनका नाम था 'आनंदविमलसूरि' । क्रियोद्धार करनेमें उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था । कहा जाता है कि, उन्हें इस महान धर्ममें यद्यपि जितने चाहिए उतने और जैसे चाहिए वैसे सहायक-साधन नहीं मिले थे, तथापि उन्होंने अपने ही पुरुषार्थसे उस समयकी स्थितिमें बहुत बड़ा परिवर्तन कर दिया था । वे समयानुसार साधुधर्मके समस्त नियमोंको उचित रूपसे पाँलते थे, किसी श्रावक या श्राविकाके प्रति ममता नहीं रखते थे; सबको समान रूपसे उपदेश देते थे; सबको समान दृष्टिसे देखते थे, निःस्पृहताके साथ विचरण करते थे, निःस्वार्थ भावसे उपदेश

देते थे, शुद्धमार्गको प्रकाशित करते थे, और उत्कृष्ट कियाँ पालते थे । इन सब बातोंके अतिरिक्त वे तपस्याँ भी बहुत ज्यादा किया करते थे । इससे प्रायः श्रावकोंके हृदयोंमें पुनः साधुओंके प्रति भक्ति-भावोंका संचार हुआ था । साधुधर्म कैसा होना चाहिए ? साधुओंके लिए किन किन क्रियाओंका करना आवश्यक है ? और साधुओंको किस तरह मोह-मायाका त्याग करना, निस्पृहताका बक्तर पहिनना और कैसे शुद्ध उपदेश देना चाहिए ? आदि बातोंका ज्ञान उन्होंने अपने आचरणों द्वारा दिया था । यद्यपि उन्होंने अनेक प्रदेशोंमें फिर कर लोगोंको सन्मार्ग पर चलानेका प्रयत्न किया था और उस प्रयत्नमें उन्हें सफलता भी प्राप्त हुई थी; और उनके बोये हुए बीजको फलाने फूलानेमें विजयदानसूरिने बहुत कुछ प्रयत्न किया था । तथापि यह तो स्वीकार करना ही पड़ेगा कि, जिस मौति समय समय पर राजा महाराजाओं पर प्रभाव डाल कर उन्हें सच्चा उपदेश दे कर राष्ट्रीय स्थितिको सुधारनेवाले एकके बाद दूसरे जैनाचार्य होते आये हैं उसी तरह मुसलमानोंके राज्यकालमें भी एक ऐसे जैनाचार्यकी आवश्यकता थी कि, जो अपने प्रबल पुण्य-प्रतापसे देशके भिन्न भिन्न अधिकारियों पर और खास करके दिल्लीखर पर अपना प्रभाव डालते और भारत-वर्षमें-मुख्यतया गुजरातमें लगे हुए 'जजिया' के समान जुल्मी करको नष्ट कराते, अहिंसा प्रधान आर्यावर्तमें बढ़ी हुई जीवहिंसाको बंद कराते, जैनोंको अपने पवित्र तीर्थोंकी यात्रा करनेमें जो आपत्तियाँ आती थीं उन्हें दूर कराते, और अपने हक तीर्थोंके ऊपरसे खो चुके थे वे उन्हें वापिस दिलाते । इन कार्योंकी महत्तासे यह बात सहज ही समझमें आ जाती है कि, भारतवर्षमें राष्ट्रीय स्थिति सुधारनेके लिए जैसे-अपनी प्रजाको पुत्रवत् पालन करनेवाले एक सुयोग्य सम्राट्की आवश्यकता थी उसी मौति देशकी हिंसक प्रवृत्तिको दूर करानेका सामर्थ्य रखनेवाले एक महात्मा पुरुषके अवतारकी भी आवश्यकता थी ।

प्रकरण दूसरा ।

सूरि-परिचय ।

सारमे समय समय पर ऐसे महात्मा पुरुष उत्पन्न होते हैं कि जो 'स्वोपकार' को अपने जीवनका लक्ष्यबिंदु नहीं बनाते हैं, बल्कि 'परोपकार'—हीमे अपने जीवनकी सार्थकता समझते हैं। ऋषियोंको इसका पूर्ण अनुभव हुआ था, इसीलिए उन्होंने यह कहा है कि,—“परोपकाराय सतां विभूतयः।” सज्जनोंकी—महात्माओंकी समस्त विभूति परोपकारहीके लिए होती है। इस प्रकरणमें हम नितका परिचय कराना चाहते हैं वे भी उक्त प्रकारके परोपकारी महात्माओंमेंसे एक थे।

विक्रम संवत् १५८३ (ई. स. १५२७) के मार्गशीर्ष शुक्ल ९ सोमवारके दिन 'पालनपुर' के ओसवाल गृहस्थ कूँराशाहकी धर्मपत्नी नाथीचार्डिने एक पुत्रको जन्म दिया। उसका नाम 'हीरजी' रक्खा गया। हीरजीके पहिले नाथीचार्डिने तीन पुत्र और तीन कन्याएँ हो चुकी थीं। पुत्रोंके नाम थे संघजी, सूरजी और श्रीपाल व पुत्रियोंके नाम थे—रंभा, राणी और विमला। 'होनहार विरवानके होत चीकने पात' इस नियमानुसार हीरजी बचपनहीसे तेजस्वी, सुलक्षण युक्त और आनंदी स्वभाववाले थे। इससे उनके कुटुंबियोंहीके नहीं बल्कि हरेकके—जो उन्हें देखता था—उसीके—हृदयमे उनसे प्रेम करनेकी कुदरती प्रेरणा होती थी।

। पहिले यह नियम था कि, गृहस्थ लोग अपनी संतानको व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करानेके लिए जैसे पाठशालाओंमें भेजते थे, वैसे ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त कराने, अन्तःकरणमें धार्मिक संस्कार जमाने और धार्मिक क्रियाओंसे परिचित कराने के लिए धर्मगुरुओंके पास भी नियमित रूपसे भेजा करते थे। वर्तमानके गृहस्थोंकी भाँति वे इस बातका भय नहीं रखते थे कि, साधुओंके पास भेजनेसे कहीं हमारी संतान साधु न हो जाय। साधु होनेमें अथवा अपने पुत्रको यदि वह साधु बनना चाहता तो उसे साधु बनानेमें पहिले के लोग अपना और अपने कुलका गौरव समझते थे। इतना जरूर था कि, जो साधु बननेकी इच्छा रखता था, उसको वे लोग पहिले यह समझा देते थे कि, साधुधर्ममें कितनी कठिनाई है। मगर ऐसा कभी नहीं होता था कि, अपनी संतानको साधु बननेसे रोकनेके लिए वे लड़ाई-झगड़ा करते या कोठोंमें जाते। इतना ही क्यों, कई तो ऐसे मवमीर और निष्कर्मवी भी होते थे जो अपनी संतानको, 'बचपनहीसे साधुके समर्पण करनेमें अपना सौभाग्य समझते थे। यदि ऐसा नहीं होता तो हेमचंद्राचार्य ५ वर्षकी आयुमें, आनंदविमलसूरि ५ वर्षकी उम्रमें, विजयसेनसूरि ९ वर्षकी आयुमें, विजयदेवसूरि ९ वर्षकी आयुमें, विजयानंदसूरि ९ वर्षकी आयुमें, विजयप्रभसूरि ९ वर्षकी आयुमें, विजयदानसूरि ९ वर्षकी आयुमें, मुनिमुंदरसूरि ७ वर्षकी आयुमें और सोममुंदरसूरि ७ वर्षकी आयुमें—ऐसे छोटी छोटी उम्रमें कैसे दीक्षा ले सकते थे ?

इससे किसीको यह नहीं समझना चाहिए कि, जो कमाने योग्य नहीं होते थे वे साधु हो जाते थे। अथवा उनके संरक्षक उन्हें साधु बना देते थे। हमें उनके चरित्रोंसे यह बात मली प्रकार मालूम हो जाती है कि, वे लोग प्रायः उच्च और धनी कुटुंबहीकी संतान थे।

इससे यह स्पष्ट है कि,—“असमर्थो भवेत् साधुः ” का सूत्र उनके किसी तरहसे भी लागू नहीं पड़ सकता है । जो ‘दीक्षा’ को ऐहिक और पारलौकिक सुखका सर्वोत्कृष्ट साधन समझते हैं, जो ‘शुद्धचारित्र्य’ को ही जगत् पर प्रभाव डालनेका एक चमत्कारिक जादू समझते हैं वे कभी क्षणभंगुर लक्ष्मीके और अन्तमें भयंकर कष्ट पहुँचानेवाली विषय-वासनाओंके फंदेमें नहीं फँसते हैं—उनमें गुग्घ नहीं होते हैं । वे तो प्रतिक्षण यही सोचा करते हैं कि,—“इयं साधु हो कर अपना और जगत्का कल्याण करेंगे ।”

ऐसी शुभ भावनाएँ रख कर अच्छे अच्छे खानदानके युवक उस समय दीक्षा लेते थे । उसीका यह परिणाम था कि, ‘स्वोपकार’ के साथ ही अपनी पूर्णशक्तिके साथ वे परोपकारके सिद्धान्तको भी पालते थे । वे इतने महान हो गये इसका वास्तविक कारण हमें तो उनका बचपनमेंही दीक्षित हो कर उच्च धार्मिक क्रियाओंको व्यवहारमें लाना मालूम होता है ।

इस समय दीक्षाकी बात तो दूर रही, धार्मिक संस्कारोंका ही अभाव हो रहा है । अच्छे अच्छे व्यवहारज्ञ युवक भी धर्मका तो कक्का भी कठिनातासे जानते हैं । इसका ऐसा कारण यह है कि, वे बचपनहीसे गुरुओं—साधुओं—की संगतिसे दूर रहे हैं । यदि प्राचीन प्रथाके अनुसार वे बचपनहीसे अमुक समय तकके लिए नियमित रूपसे साधुओंकी संगतिमें रहते और व्यावहारिक ज्ञानके साथ ही धार्मिक ज्ञान भी प्राप्त करते तो उनकी वर्म—भावनाएँ दृढ होतीं और आज ‘नास्तिकता’ का जो दोष उनके सिर खड़ा जाता है सो न खड़ा जाता । अस्तु ।

ऊपर लिखित रीतिके अनुसार हीरजीको उनके पिता कूरा-

शाहने जैसे व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिए पाठशालामें भेजा था, वैसे ही धार्मिक ज्ञान प्राप्त करनेके लिये साधुओंके पास भेजनेमें भी आगापीछा नहीं किया था। परिणाम यह हुआ कि, वे बारह वर्षकी आयुहीमें बहुत होशियार और धर्मपरायण बन गये। उनको देख देख कर लोगोंको आश्चर्य होता था।

उनके बचपनके व्यवहारों, और संसारसे उदासीनता दिखाने-वाले, भवभीरुतादर्शक मधुर वचनोंने उनके कुटुंबियोंको, विश्वास दिला दिया था कि,—‘ वे किसी दिन साधु होंगे । ’ एक बार उन्होंने बातों ही बातोंमें अपने पितासे कहा,—“ यदि कोई व्यक्ति अपने कुटुंबमेंसे साधु हो जाय तो अपना कुटुंब कैसा गौरवान्वित हो ? ” कुटुंबी लोगोंकी उक्त प्रकारके मन्तव्यको इस कथनने और भी दृढ़ बना दिया।

भावी प्रबल। थोड़े ही दिनोंमें हीरजीके माता पिताका देहान्त हो गया। इस घटनाने हीरजीके संसारविमुख हृदयको और भी स्पष्ट ताके साथ संसारकी अनित्यता समझा दी—उनके हृदयको और भी विशेषरूपसे वैरागी बना दिया। माता पिताका स्वर्गवास सुन कर हीरजीकी दो बड़ी बहिनें विमला और राणी—जो पाटन व्याही गई थीं—आई और हीरजीको फाल्गुनपुरसे अपने साथ ले गईं।

उस समय पाटनमें श्रीविजयदानसूरि विराजते थे। ये क्रियो-द्वारक आनंदविमलसूरिके—जिनका पहिले प्रकरणमें उल्लेख है—शिष्य थे। हीरजी नित्यप्रति उनको वंदना करनेके लिए जाने लगे। विजय-दानसूरिकी धर्मदेशना धीरे धीरे हीरजीके कोमल हृदय पर प्रभाव डालने लगी। हीरजीके हृदयमें दीक्षा लेनेकी भावना दृढ़ हुई। अपनी यह भावना उन्होंने अपनी बहिनोंको भी सुनाई।

वहिनें बुद्धिमान और धर्मपरायणा थीं । वे भली प्रकारसे समझती थीं कि,—दीक्षा मनुष्यके कल्याणमार्गकी अन्तिम सीमा है । इससे उन्होंने यद्यपि भाईकी भावनाका विरोध न किया तथापि, मोह-वश स्पष्ट शब्दोंमें, दीक्षा लेनेकी अनुमति भी नहीं दी । इस समय उनका मन 'व्याघ्रतटी' न्यायके समान हो रहा था । अतः उन्होंने मौन धारण की । उनके इस मौनसे हीरजीको पहिले कुछ नहीं सूझा; परन्तु अन्तमें उन्होंने सोचा कि,—'अनिपिद्धिमनुमतम्' इस न्यायके अनुसार मुझे आज्ञा मिल चुकी है । अन्तमें उन्होंने संवत् १९९६ (ई० सन् १९४०) के कार्तिक सुद २ सोमवारके दिन पाटनहीमें श्रीविजयदानसूरिके पाससे 'दीक्षा' ले ली । उस समय उनका दीक्षा-नाम 'हीरहर्ष' रक्खा गया । हीरजीके साथ ही अन्य अमीपाल, अमरसिंह, (अमीपालके पिता) कपूरा (अमीपालकी बहिन) अमीपालकी माता, धर्मशोक्रूपि, रुडोक्रूपि, विजयहर्ष और कनकश्री इन आठ मनुष्योंने भी दीक्षा ली थी । अबसे हम हीरजीको मुनि हीरहर्षके नामसे पहिचानेंगे ।

वर्तमान समयमें जैसे—नवद्वीप (बंगाल) न्यायका और 'काशी' 'व्याकरण'का केन्द्र प्रसिद्ध है वैसे ही उस समय न्यायका केन्द्रस्थान दक्षिण समझा जाता था । यानी दक्षिण देशमें न्यायशास्त्रके अद्वितीय विद्वान् रहते थे । जैसे हीरहर्षमुनिकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, वैसे ही उनकी विद्याप्राप्त करनेकी इच्छा भी प्रबल थी । इससे विजयदानसूरिने उन्हें न्यायशास्त्रका अध्ययन करनेके लिए दक्षिणमें जानेकी अनुमति दी । वे श्रीधर्मसागरजी और श्रीराजविमल इन दोनोंको साथ लेकर दक्षिणके सुप्रसिद्ध नगर देवगिरि^१ गये थे । वहाँ बहुत दिन

१ वर्तमानमें देवगिरिको दौलताबाद कहते हैं । एक समय यहाँ यादव राज्य करते थे । ई० सन् १३३५ में इसका नाम दौलताबाद पड़ा था ।

तक रह कर उन्होंने न्यायशास्त्रके कठिन कठिन ग्रंथ जैसे 'चिन्तामणि' आदिका अध्ययन किया था। उस समय निजामशाह देवगिरिका राज्यकर्ता था। उक्त तीनों मुनियोंके लिए जो कुछ व्यय होता था, वह वहीँके रईस देवसीशाह और उनकी स्त्री जसमावाई देते थे।

अभ्यास करके आनेके बाद विजयदानसूरिने, हीरहर्षमें जब असाधारण योग्यता देखी तब उनको नाडलाई (मारवाड़) में सं. १६०७ (ई० स० १५५१) में पंडितपद और संवत् १६०८ (ई० सन् १५५२) के माघ सुदी ५ के दिन बड़ी धूमधामके साथ नाडलाईके श्रीनेमिनाथ भगवान्के मंदिरमें 'उपाध्याय' पद दिया। उनके साथ ही धर्मसागरजी और राजविमलजीको भी उपाध्याय पद मिले थे। तत्पश्चात् संवत् १६१० (ई० स० १५५४) के पोस सुदी ५ के दिन सीरोही (मारवाड़) में आचार्य श्रीविजयदानसूरिने उन्हें 'सूरिपद' (आचार्यपद) दिया।

यह कहना आवश्यक है कि, जिस एक महान् व्यक्तिके अवतरणकी आशाका उल्लेख प्रथम प्रकरणमें किया गया था वह महान् व्यक्ति ये ही सूरिधर हैं। उनको हम अब हीरविजयसूरिके नामसे पहिचानेंगे। इस पुस्तकके दो नायकोंमेंसे प्रथम (सूरिधर) नायक ये ही हैं।

यह नगर दक्षिण हिंदुवादेके राज्यमें औरंगाबादसे १० माइल पश्चिमोत्तरमें है। ई० स० १२९४ में अलाउद्दीन खिलजीने इस नगरके अनेक दुर्गको तोड़ा था। यहाँके अधिपतिके नाम निजामशाह था। उसका पूरा नाम था बुराननिजाम शाह। इस शाहने ई० स० १५०८ से १५५३ तक खैलताबादमें हुकूमत की थी। हीरविजयसूरि इसकी हुकूमतमें ही देवगिरि गये थे।

आचार्य होनेके बाद जब वे पाटन गये थे तब वहाँ उनका 'पाट-महोत्सव' हुआ था। पाट-महोत्सवके समय वहाँके सूबेदार शेरखाँके मंत्री भणसाली समर्थने अतुल धन खर्चा था। पाट-महोत्सवके समय एक खास जानने योग्य क्रिया होती है। वह यह है कि, जब आचार्य नवीन पाटधरको पाट पर बिठाते हैं तब स्वयं आचार्य पहिले पाटधरको विधिपूर्वक वंदना करते हैं, फिर संघ वंदना करता है। ऐसा करनेमें एक खास महत्त्व है। पाट पर स्थापन करनेवाले आचार्य स्वयं वंदना करके यह बात बता देते हैं कि, नवीन गच्छपतिको—पाटधरको मैं मानता हूँ। तुम सब (संघ) भी उन्हें मानना। आचार्यके ऐसा करनेसे पाट पर बैठनेवाले साधुको, जो साधु उससे दीक्षामें बड़े होते हैं उनके मनमें, वंदना करनेमें यदि संकोच होता है तो वह भी मिट जाता है।

इससे किसीको यह नहीं समझना चाहिए कि—नवीन पाटधरको आचार्य हमेशा ही वंदना करते रहते हैं। वे केवल पाट पर बिठाते समय ही वंदना करते हैं। पश्चात् तो नियमानुकूल शिष्य ही आचार्यको वंदना करते हैं।

आचार्यपदवीको प्राप्त होनेके बारह बरस बाद उनके गुरु श्रीविजयदानसूरिका संवत् १६२२ (ई० स० १५६६) के वैशाख सुदी १२ के दिन बड़ावलीमें स्वर्गवास हुआ। इससे उन्हें भट्टारककी पदवी मिली। उन्होंने समस्त संघका भार अच्छी तरह उठा लिया। तत्पश्चात् वे देश भरमें विचरण करने लगे।

प्रथम प्रकरणमें हम यह बता चुके हैं कि, विक्रमकी सोलहवीं शताब्दिमें सारे भारतमें और खास करके गुजरातमें अराजकता फैल रही

१ यह शेरखाँ दूसरे अहमदशाहके समयमें पाटनका सूबेदार था। जो इसमें विषयमें विशेष जानना चाहते हैं वे मीरास्ते-सिफंदरी देखें।

धी । इसलिए जिलाधीश प्रजाको तंग करनेमें कोई कसर नहीं रखते थे । किसीके विरुद्ध कोई जा कर यदि शिकायत करता तो उसी समय उसके नाम वारंट जारी कर दिया जाता । यह नहीं दर्याप्त किया जाता कि, जिसके नाम वारंट जारी किया गया है वह अपराधी है या नहीं; वह साधु है या गृहस्थ । वे तो बस दंड देनेवाली अपनी हुकूमतके दबदबेका चिह्न समझते थे । इससे अच्छे २ निःस्पृही और शान्त साधुओंके ऊपर भी आपत्तियाँ आ पड़ती थीं और उनसे निकलना उनके लिए बहुत ही कठिन हो जाता था । इस अराजकता या सूबेदारोंकी नादिरशाही का अन्त सोलहवीं शताब्दीमें नहीं हो गया था । उसका प्रभाव सत्रहवीं शताब्दीमें भी बराबर जारी रहा था ।

अपने ग्रंथके प्रथम नायक हीरविजयसूरिको भी—जब वे आचार्य पद प्राप्त करनेके बाद गुजरात प्रान्तमें विचरण करते थे—उस समयके सूबेदारोंकी नादिरशाहीके कारण कष्ट उठाने पड़े थे । सामान्य कष्ट नहीं, महान् कष्ट उठाने पड़े थे । यह कथन अत्युक्ति पूर्ण नहीं है । उन्होंने जो कष्ट सहें थे उनमेंके दो चारका यहाँ उल्लेख कर देना हम उचित समझते हैं ।

एक बार हीरविजयसूरि विचरण करते हुए खंभात पहुँचे । वहाँ रत्नपाल दोशी नामका एक धनिक रहता था । उसकी स्त्रीका नाम टुकाँ था । उसके एक लड़का भी था । उसकी आयु तीन ही बरसकी थी । उसका नाम था रामजी । वह हमेशा रोगी रहता था । एक बार रत्नपालने सूरिजीको बंदना करके कहा:—“महाराज ! यदि यह छोकरा अच्छा हो जायगा और उसकी भरजी होगी तो मैं उसे आपकी

गये। लड़का दिन बदिन अच्छा होने लगा। कुछ दिनमें तो वह सर्वथा अच्छा हो गया। जब छोकरा आठ बरसका हुआ तब सूरिजी विहार करते हुए पुनः खंभात गये। उन्होंने लड़का माँगा। इससे रत्नपाल और उसका परिवार आचार्य महाराजसे नाराज हो कर झगड़ा करने लगे। सूरिजीने मौन धारण किया, और फिरसे उसका जिक्र नहीं किया।

रामजीके अजा नामकी एक बहिन थी। उसके सुसरेका नाम हरदास था। हरदासने अपनी पतोड़की प्रेरणासे उस समयके खंभातके हाकिम शितावरखाँके पास जा कर कहा:—“आठ वर्षके बालकको हीरविजयसूरि साधु बना देना चाहता है, इसलिए उसे रोकना चाहिए।” कानके कच्चे सूनेदारने तत्काल ही हीरविजयसूरि और उनके साथके साधुओंको पकड़नेके लिए वारंट जारी कर दिया। इस खबरको सुन कर सूरिजीको एक एकान्त स्थानमें छिप जाना पड़ा। हीरविजयसूरि तो नहीं मिले मगर रत्नपाल और रामजी शितावरखाँके पास पहुँचाये गये। छोकरेका रूप देख कर शितावरखाँने रत्नपालसे कहा:—“क्यों बे! तू इसको साधु किस लिए बनाता है? यह बच्चा फकीरी क्या समझे? याद रख, अगर तू इसको साधु बनायगा तो मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूँगा।”

शितावरखाँके कोपयुक्त वचन सुन कर रत्नपाल घबरा गया और बोला:—“मैं न तो इसे साधु बनाता हूँ और न आगे बनाऊँगीगा।

१ शितावरखाँका असली नाम सैयद इसहाक है। शितावरखाँ यह उसका उपनाम या पदवी है। इसके सबधमें जिनको विशेष जाननेकी इच्छा हो वे ‘अकबरनामा’ प्रथम भाग अंग्रेजी अनुवादका—जो देव-रिजका किया हुआ है—पृ. ३१९ पों देखें।

मैं तो इसका शीघ्र ही व्याह करनेवाला हूँ । आपको किसीने यह झूठ कहा है । ”

रत्नमालकी बात सुन कर शिताबख़ाने उसे छोड़ दिया । सब तरह शान्ति हो गई । इस झगड़में हीरविजयसूरिको तेईस दिन तक गुप्त रहना पड़ा था ।

दूसरा उपद्रव—विक्रम संवत् १६३० (ई० स० १५७४) में हीरविजयसूरि जब 'बोरसद' में थे, तब कर्णकृपिके शिष्य जगमाल-कृपिने आ कर उनसे फर्याद की कि, “ मेरे गुरु तुझे पुस्तकें नहीं देते हैं सो दिलाओ । ”

सूरिजीने उत्तर दिया:—“ तरे गुरु तुझे अयोग्य समझते होंगे इसी लिए वे तुझे पुस्तकें नहीं देते । इसके लिए तू झगड़ा क्यों करता है ? ”

आचार्यश्रीने उसे समझाया तो भी वह न माना । इसलिए वह गच्छके बाहिर निकाल दिया गया । जगमाल अपने शिष्य लहुआकृपिको साथ ले कर 'पेटलाद' गया, वहाँ के हाकिमसे मिला और हीरविजयसूरिके विषयमें कई बनावटी बातें कहीं । हाकिमने नाराज हो कर उसी समय हीरविजयसूरिको पकड़नेके लिए कई पुलिसके सिपाही उसके साथ भेजे । सिपाहियोंको ले कर वह बोरसद गया, मगर वहाँ उसका काम न बना । यानी—हीरविजयसूरि या अन्य कोई साधु वहाँ न मिले । वह लौटकर 'पेटलाद' गया और कुछ घुड़ सवार लेकर पुनः बोरसद गया । इस बार भी हीरविजयसूरि न मिले । श्रावकोंने सोचा कि,—इस तरह बार बार उपद्रवोंका होना, और आचार्य महाराजको हैरान करना उचित नहीं है । शाम, दाम, दंड, भेदसे इस उपद्रवको शान्त करना ही उचित है । ऐसा सोच

कर उन्होंने 'दायनीति' का उपयोग किया। बुढ़सवारोंकी मुट्ठी गरम होते ही वे जगमालके विरुद्ध हो गये और उसे कहने लगे:—

“तू शिष्य है और वे तेरे गुरु हैं। गुरुके साथ झगड़ा करना उचित नहीं है। गुरुको अधिकार है कि, वे चाहें तो तुझे बाजारमें खड़ा करके बेच दें और चाहें तो तेरे नाकमें नाथ डालें। तुझे सबकुछ सहना होगा।”

जो उसके सहायक ये वे ही जब इस तरह विरोधी हो गये तब बेचारा वह क्या करता? उसकी एक न चली। अन्तमें उन्होंने उसको वहाँसे निकाल दिया। इस तरह उस उपद्रवका अन्त हुआ। हीरविजयसूरि पुनः प्रकट रूपसे विचरण करने लगे। विहार करते हुए वे खंभात आये।

तीसरा उत्पात—श्रीसोमविजयजीने दीक्षा ली उसके बाद हीरविजयसूरि विहार करते हुए, 'पाटन' हो कर 'कुणगेर' गये। (यह कुणगेर पाटनसे ३ कोस दूर है।) चौमासा वहीं किया। सोमसुंदर नामक एक आचार्य भी उस समय वही थे। पर्युपण पर्व धीतनेके बाद, उदयप्रभ नामके आचार्य वहाँ और गये। (उदयप्रभ सूरि उस समयके शिषिष्ठ साधुओं (यतियों) मेंसे कोई एक होने चाहिए। कारण—यदि वे शिषिष्ठचारी न होते तो, निष्प्रयोजन एक गाँवसे दूसरे गाँव चौमासेमें न जाते। कहा जाता है कि, उस समय उनके साथ तीनसौ महात्मा थे। अस्तु।) उदयप्रभसूरिने हीरविजयसूरिको कहलाया कि,—तुम सोमसुंदरसूरिको “क्षामणाधरो—क्षमापना माँगो।” सूरिजीने कहलाया:—“जब मेरे गुरुजीने नहीं किये तो मैं कैसे कर सकता हूँ?”

इस तरह हीरविजयसूरिने जब उदयप्रभसूरिकी यातन मानी

तब वे और उनके साथी सब सूरिजीसे ईर्ष्या करने लगे । उन्होंने सूरिजीको कटवना स्थिर किया । वे पाटन गये । वहाँके सूवेदार कलाख्वाँसे मिले, और उसे समझाया कि,—‘हीरविजयसूरिने बारिश रोक रखी है ।’ क्या बुद्धिवादके कालमें कोई मनुष्य इस बातको मान सकता है ? मगर पाटनके हाकिम कलाख्वाँने तो उस बातको ठीक समझा और हीरविजयसूरिको पकड़नेके लिए सौ घुड़सवार भेज दिये । सवारोंने जा कर ‘कुणगेर’ को घेर लिया । हीरविजयसूरि रातको वहाँसे निकल गये । उनकी रक्षाके लिए ‘बड़ावली’ के रहनेवाले तोला थावकने कई कोलियोंको उनके साथ भेज दिया । हीरविजयसूरि ‘बड़ावली’ पहुँचे । जब वे बड़ावली जानेको निकले थे तब खाईमें उतर कर जाते समय उनके साथके साधु ‘लाभ-विजयजीको सर्पने काट खाया । मगर सूरिजीके हाथ फेरनेसे सर्पका जहर न चढ़ा ।

उस तरफ कुणगेरमें गये हुए घुड़सवारोंने हीरविजयसूरिको हँडा । मगर वे नहीं मिले । इससे पेरोंके निशानोंके सहारे सहारे वे बड़ावली पहुँचे । बड़ावलीमें भी उन्होंने बहुत खोज की मगर सूरिजी उन्हें नहीं मिले । इससे अन्तमें निराश हो कर वे वापिस पाटन चले गये । इस आपत्तिसे बचनेके लिए उन्हें एक भोयरेमें रहना पड़ा था । इस तरह उन्हें तीन महीने तक गुप्त रहना पड़ा था । वि० सं० १६३४ (ई. स. १५७८)

१-यह उपद्वय वि० सं० १६३४ में हुआ था । यह बात कवि प्रह्लाददास कहते हैं । मगर यदि यह उपद्वय पाटनके सूवेदार कलाख्वाँके (जिसका पूरा नाम खानेकलाँ मीर-महम्मद था) बक्तमें हुआ हो तो उपर्युक्त संवत् लिखनेमें भूल हुई है । कारण—कलाख्वाँ तो संवत् १६३१ (सन् १५७५) तक ही पाटनका सूवेदार रहा था । पश्चात् उसकी मृत्यु हो गई थी । इससे यह समझमें आता है कि, या तो संवत् लिखनेमें भूल हुई है या सूवेदारका नाम लिखनेमें भूल हुई है ।

वि० सं० १६३६ में भी ऐसा ही एक उपद्रव हुआ था । जब हीरविजयसूरि अहमदाबाद गये तब वहाँके हाकिम शहाबख्शोंके पास जा कर किसीने उनके विरुद्ध शिष्यायत की कि,—“ हीरविजय-सूरिने बारिश रोक रखी है । ” शहाबख्शोंने यह बात सुनते ही हीरविजयसूरिको बुलाया और कहा:—“महाराज ! आज कल बारिश क्यों नहीं बरसती है ? क्या आपने बाँध रखी है ? ”

सूरिजीने उत्तर दिया:—“ हम वर्षाको क्यों बाँध रखते ? वर्षाके अभाव लोगोंको दुःख हो, उनके हृदय अशान्त रहें और जब लोग ही अशान्त रहें तो फिर हमें शान्ति कैसे मिले ? ”

इस तरह दोनोंमें वार्तालाप हो रहा था उसी समय अहमदाबादके प्रसिद्ध जैन गृहस्थ श्रीयुक्त कुँवरजी वहाँ जा पहुँचे । उन्होंने शहाबख्शोंको जैन साधुओंके पवित्र आचार और उत्कृष्ट, उदार विचार समझाये । सुन कर शहाबख्शों खुश हुआ । उसने सूरिजीको उपाश्रय जानेकी इजाजत दी । सूरिजी उपाश्रय पहुँचे । श्रावकोंने बहुतसा दान दिया । जब दान दिया जा रहा था उस समय एक टूकड़ी आया । उसके साथ कुँवरजी जौहरीका झगड़ा हो गया । ‘सूरिजीको किसने छुड़ाया ?’ इस विषयमें बात होते होते दोनों तू तौ पर आ गये । झगड़ा बहुत बढ़ गया । अन्तमें टूकड़ी यह कह कर चला गया कि,—देखें अबकी बार तू कैसे अपने गुरूको छुड़ा लाता है । वह कोतवालके पास गया । सूरिजीको पुनः फँसानेके उद्देश्यसे उसने सूरिजीके विरुद्ध कोतवालको बहुत कुछ कहा । कोतवालने खानसे

१ शहाबख्शोंका पूरा नाम शहायुद्दीन अहमदख्श था । जो इसके विषयमें विशेष बातें जानना चाहते हैं वे ‘आइन-इ-अफगानी’ के अंग्रेजी अनुवाद-जो क्लॉकमैनने किया है—के पहिले भागका ३३० वां पृष्ठ देखें ।

२ टूकड़ी यह सिपाहीका नाम है । यह गुरकीका बिगड़ा हुआ रूप है ।

कहा । खानने सूरिजीको पकड़ लानेके लिए सिपाहियोंको हुक्म दिया । जौहरीवाड़ेमें आ कर सिपाहियोंने सूरिजीको पकड़ा । जब वे सूरिजीको पकड़ कर ले जाने लगे तब राघव नामका गंधर्व और श्रीसोमसागर बीचमें पड़े । अन्तमें उन्होंने सूरिजीको छुड़ाया । इस खेचाखेचीमें गंधर्व राघवके हाथमें चोट भी लग गई । सूरिजी नंगे शरीर ही वहाँसे भगे । इस आफतसे भागते हुए टेक्जी नामके लोकाने उन्हें आश्रय दिया था । और वे उसीके यहाँ रहे थे ।

उधर पकड़नेवाले नौकर चिल्लाते हुए कचहरीमें गये और कहने लगे कि,—“ हमको मुझों ही मुझोंसे मारा और हीरजी भग गया । वह तो कचहरीको भी नहीं मानता है । ” यह सुन कर खान विशेष क्रुपित हुआ । उसने सूरिजीको पकड़नेके लिए बहुतसे सिपाही दौड़ाये । चारों तरफ हा हुल्लड मच गया । घरोंके दरवाजे बंद हो गये । खोजतेखोजते, सूरिजी तो न मिले मगर धर्मसागरजी और श्रुतसागरजी नामके दो साधु उनके हाथ आ गये । सिपाहियोंने पहिले उन दोनोंको खूब पीटा और फिर उन्हें हीरविजयसूरि न समझ छोड़ दिया । कोतवाल और सिपाही लोग सूरिजीके न मिलनेसे वापिस निराश हो कर लौट गये । उनको पकड़नेकी गड़बड़ बहुत दिनों तक रही थी । उस गड़बड़के मिट जानेके बाद ही हीरविजयसूरि शान्ति के साथ विहार करने लगे थे ।

उपर्युक्त उपद्रवोंसे हम सहज हीमें समझ सकते हैं कि, उस समयके अधिकारी वहाँ तक न्याय और कानूनना पालन करते थे । जिन बातोंको एक सामान्य बुद्धिका मनुष्य भी न माने उन बातोंको भी सत्य मान कर एक महान् धर्मगुरुको पकड़नेके लिए शिकारी कुत्तोंकी तरह प्रुल्लिस और बुडसवारोंको चारों दिशाओंमें दौड़ा देना, उस समयकी अराजकता या दूसरे शब्दोंमें कहें तो उस समयके हाकिमोंकी

नादिरशाहीके सिवा और क्या था ? जिस तिस तरहसे प्रनाको बरवाद करनेके सिवा और क्या था ? अस्तु ।

ऊपर जिन उपद्रवोंका वर्णन किया गया है उनमेंका अन्तिम सं. १६३६ में हुआ था । यह हम ऊपर भी कह चुके हैं । उसके बाद वे शान्तिके साथ बिहार करने लगे थे । सं. १६३७ में सूरिजी 'घोरसद' पधारे थे । वहाँ, उनके पधारनेसे बहुतसे उत्सव हुए थे । उस वर्ष उन्होंने खंभातहीमें चौमासा किया था । वहाँकेसंघवी उदयकरणने सं. १६३८ (ई. स. १९८२) के महा सुदी १६ के दिन सूरिजीसे श्रीचंद्रप्रभुकी प्रतिष्ठा भी कराई थी । उसने आबू, चित्तोड़ आदिकी यात्राके लिए संघ भी निकाला था । तत्पश्चात् सूरिजी बिहार करके गंधार पधारे ।

ग्रंथके प्रथम नायक श्रीहिरविजयसूरिके अवशेष वृत्तान्तको आगेके लिए छोड़ कर अब हम ग्रंथके दूसरे नायक सम्राट्के विषयमें लिखेंगे ।

प्रकरण तीसरा॥

सम्राट्-परिचय ।

यह प्रकरणमें भारतीय प्रजा पर॥ जुल्म करनेवाले कई विदेशी राजाओंका नामोलेख हुआ है । उनमें पाठक बाबर और उसके पुत्र हुमायूँके नाम भी पढ़ चुके हैं । बाबरका संबंध हिन्दुस्थानके साथ ई० स० १५०४ में हुआ था । उस समय उसकी आयु बाईस बरसकी थी; उस समय वह काबुलका अमीर हो गया था । यहाँ इस बातका पाठकोंको स्मरण करा देना आवश्यक है कि, यह बाबर उसी तैमूरलंगका वंशज था जिसने भारतमें आ कर लाखों भारतवासियोंको कत्ल किया था और जिसने सतियोंका सतीत्व नष्ट करनेमें कुछ भी कमी नहीं की थी । प्रथम प्रकरणमें यह भी उल्लेख हो चुका है कि, बाबरके आने बाद भारतमें शान्ति नहीं हुई । इसी बाबरने पानीपतके मैदानमें ई० स० १५२६ के अग्रेष्की २१ वीं तारीखके दिन इब्राहीमलोदीको मारा था । तत्पश्चात् ई० स० १५२७ के मार्चकी १६ वीं तारीखको चित्तोड़के राणा संग्रामसिंहके लश्करको 'कानवा' (भरतपुर) के मैदानमें परास्त किया था । बाबरके संबंधमें विशेष कुछ न लिख कर केवल इतना ही लिख देना काफी है कि, संसारकी सतहसे जैसे हजारों राजा अपयशकी गठड़ियाँ बाँध कर विदा हो गये हैं वैसे ही बाबर भी

सन् १५३० में ४८ वर्षकी आयुमें अपनी तूफानी जिन्दगीको पूरा कर विदा हो गया था ।

उसके बाद उसका पुत्र हुमायुँ २२ वर्षकी उम्रमें दिल्लीकी गद्दी पर बैठा । विचारी भारतीय प्रजाके दुर्भाग्यसे अब तक भारतमें शान्तिका राज्य स्थापन करनेवाला एक भी राजा नहीं आया । यह सत्य है कि जो राजा राज्य—मदमें मत्त हो कर प्रजाके प्रति उनका जो धर्म होता है उसे भूल जाते हैं अथवा उस धर्मको समझते ही नहीं हैं वे प्रजाको सुख नहीं पहुँचा सकते हैं । हुमायुँ बाहरसे भी दो तिछ ज्यादा था । वास्तविक बात तो यह थी कि, उसमें राजाके गुण ही नहीं थे । अफीमके व्यसनने उसको सर्वथा नष्ट कर दिया था । उसकी अयोग्यताके कारण ही शेरशाहने ई० स० १५३९ में उसको चौसा और कन्नौजकी लड़ाईमें हराया था और आप गद्दीका मालिक बन गया था ।

इस तरह हुमायुँ जब पदभ्रष्ट हुआ तब वह पश्चिमकी तरफ भाग गया । और अन्तमें भाईसे आश्रय मिलनेकी आशासे काबुलमें अपने भाई कामरानके पास गया । परन्तु वहाँ भी उसकी इच्छा पूर्ण न हुई । कामरानने उसकी सहायता नहीं की । इससे वह अपने मुट्ठी भर साथियोंको ले कर सिंधके सहारामें भटकने लगा । संसारमें किसके दिन हमेशा एकते रहे हैं ? सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख इस 'अरघटघटी' न्यायके चक्रसे संसारका कौनसा मनुष्य बचा है ? मनुष्य यदि बारिकीसे इस नियमका अवलोकन करे तो संसारमें इतनी अनीति, इतना अन्याय, इतना अधर्म कभी भी न हो । ऐसी खराब हालतमें भी हुमायुँ एक तेरह चौदह बरसकी लड़कीके मोहमें पड़ा था । यह वही लड़की थी कि, जो हुमायुँके छोटे भाई हिंडालके शिक्षक शेखअली अकबर जामीकी पुत्री थी और जिसका

नाम हमीदावेगम या मरियममरानी था । वह लड़की यद्यपि किसी राजवंशकी नहीं थी तथापि हुमायूँके साथ व्याह करना उसे पसन्द नहीं था । कारण—हुमायूँ उस समय राजा नहीं था । इस घटनासे कौन आश्चर्यान्वित नहीं होगा कि, यद्यपि हुमायूँ राज्यभ्रष्ट हो गया था, जहाँ तहाँ भटकता फिरता था, कहीं उसे आश्रय नहीं मिलता था, और निस्तेज हो रहा था, तो भी एक तरह चौदह बरसकी लड़की पर मुग्ध हो कर उससे व्याह करनेके लिए आतुर बन रहा था ! आश्चर्य ! आश्चर्य किसलिए ? मोहराजाकी मायामयी जालसे आज तक कौन बचा है ? कई महीनोंके प्रयत्नके बाद अन्तमें उसकी इच्छा फली । लड़की व्याह करनेको राजी हुई । ई० स० १५४१ के अन्तमें और १५४२ के प्रारंभमें पश्चिम सिंधके पाटनगरमें उनका व्याह हो गया । उस समय लड़कीकी उम्र १४ बरसकी थी । इस शादीसे हुमायूँका छोटा भाई* हिंडाल भी उससे नाराज हो कर अलग हो गया । हुमायूँके पास उस समय कुछ भी नहीं रहा था । न उसके पास हुक्मत थी, न उसके पास सेना थी और न कोई उसका सहायक ही था । उसके लघु भ्राता हिंडालके साथ बचावचया जो कुछ स्नेह था वह भी हमीदावेगमके साथ व्याह करनेसे नष्ट हो गया । वह निराश्रय और निरावलंब हो कर जहाँ तहाँ भटकता हुआ अपनी स्त्री और कुछ मनुष्यों सहित हिन्दुस्थान और सिंधके बीचके मुख्य रस्ते पर सिंधके मरुस्थलके पूर्व तरफ 'अमरकोट' (उमरकोट) नामका एक क़स्बा है उसमें गया । यह एक सामान्य कहावत है कि,—'सभी सहायक सधलके, एक न अगल सहाय ।' परन्तु यह एकान्त नियम नहीं है । यदि यह एकान्त नियम होता तो सत्तारके दुखी मनुष्योंके दुखका कभी अन्त ही न होता । वहाँ पहुँचने पर हुमायूँको अपनी महान विपदाका अन्त होनेके चिह्न दिखाई दिये । अमरकोटमें

प्रवेश करते ही वहाँके हिन्दु राजा राणाप्रसादको हुमायूँकी हालत पर तरस आया । एक राजवंशी अतिथिकी दृष्टिसे देख कर उसका अन्तःकरण दयासे पसीज गया । उसने हुमायूँको आश्रय दिया । इतना ही नहीं वह हुमायूँको कपड़ोंसे ढुङ्गनेके लिए यथासाध्य प्रयत्न भी करने लगा । क्या आर्य मनुष्योंका आर्यत्व कभी सर्वथा नष्ट हुआ है ? ' एक विदेशी मुसलमान राजवंशी पुरुषको किसलिए आश्रय दिया जाय ? ' इस बातका कुछ भी विचार न करके अमरकोटके हिन्दु राजाने हुमायूँको आश्रय दिया था । इतना ही नहीं यदि यह कहा जाय कि, हुमायूँको प्राणदान दिया था तो भी अत्युक्ति नहीं होगी । राज्य-भ्रष्ट होने बाद हुमायूँको यहीं आ कर सबसे पहिले शान्ति मिली थी । यहीं आ कर अपने भाग्यकी तेजस्वी किरणोंके फिरसे प्रकाशित होनेकी उसे आशा हुई थी । ई. स. १५४२ के अगस्त महीनेसे उसकी किस्मतका सितारा चमकने लगा था ।

अमरकोटके राजाने हुमायूँकी अच्छी आवसगत की, उसको आश्वासन दिया और सलाह दी कि,—मेरे दो हजार छुड़स्वार और मेरे मित्रोंकी ५००० सेना लेकर तुम ठट्ठा और बक्सर प्रान्तों पर चढ़ाई करो । हुमायूँने यह सलाह मान ली । वह २० वीं नवम्बरको दो तीन हजार आदमी ले कर वहाँसे खाना हुआ । उस समय उसकी स्त्री हमीदाबेगम सगर्मा थी, इसलिए वह उसको वहीं पर छोड़ गया ।

कुछ दिन बाद अमरकोटमे, हिन्दु राजाके घर हमीदाबेगमने ई. स. १५४२ के नवम्बरकी २२ वीं तारीख गुरुवारको एक पुत्ररत्नको जन्म दिया । उस समय हमीदाबेगमकी आयु केवल पन्द्रह बरसकी थी । पुत्रका नाम घदरुद्दीन महम्मद अकबर रक्खा गया । विद्वान् लोग कहते हैं,—यह नाम इसलिए रक्खा गया था कि, हमीदाबेगमके पिताका नाम अलि अकबर था । भारतवर्ष जिस सम्राट्की प्रतीक्षा

सम्राट् अकबर

र रहा था और जिसका हम इस प्रकरणमें परिचय कराना चाहते हैं, वह सम्राट् यही बदरुद्दीन महम्मद अकबर है। यही 'सम्राट् अकबर' के नामसे संसारमें प्रसिद्ध हुआ है। हम भी इस सम्राट्को 'सम्राट् अकबर' के नामहीसे पहिचानेंगे।

जिस समय अकबरका जन्म हुआ था उस समय उसका पिता हुमायुँ अमरकोटसे २० माइल दूर एक तालाबके किनारे डेरा डाल कर ठहरा हुआ था। तरादीवेगखी नामके एक मनुष्यने उसे पुत्र जन्मकी बधाई दी। बधाई सुन कर हुमायुँको अत्यंत आनंद हुआ।

व्यावहारिक नियम सबको—चाहे वह राजा हो या रंक—अपनी अपनी शक्तिके अनुसार पालने ही पड़ते हैं। पुत्र—प्राप्तिकी प्रसन्नतामें हर तरहसे उत्सव करना उस समय हुमायुँ अपना कर्तव्य समझता था। मगर कहावत है कि,—‘वसु बिना नर पशु’ उस पर भी हुमायुँका जंगलमें निवास। वह क्या कर सकता था? उसके पास क्या था जिससे वह अपने मनोरथको पूर्ण करता? पुत्र-प्राप्तिके आनंददायक अवसर पर भी उपर्युक्त कारणोंसे उसके मुख कमल पर कुछ उदासीनताकी रेखा फूट उठी। उसके अंगरक्षक जौहर नामक व्यक्तिने इस रेखाका कारण जाना। उसने तत्काल ही एक कस्तूरीका नाफ—जिसको उसने कई दिनोंसे सँपालके रक्खा था—हुमायुँके सामने ला रक्खा। हुमायुँ बड़ा प्रसन्न हुआ। एक मिट्टीके बर्तनमें उसका चूरा किया और फिर वह चूरा सबको बाँटते हुए उसने कहा:—“मुझे खेद है कि, इस समय मेरे पास कुछ भी नहीं है इस लिए मैं पुत्र-जन्मकी खुशीके प्रसंगमें आप लोगोंको, इस कस्तूरीकी खुशबूके सिवा और कुछ भी भेंट नहीं कर सकता हूँ। आशा है आप इसीसे सन्तुष्ट होंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि

जिस भाँति कास्तूरीकी सुगंधसे यह मंडल सुवासित हुआ है वैसे ही मेरे पुत्रकी यश रूपी सुगंधसे यह पृथ्वी सुवासित—मोअत्तिर होगी ।

अकबरकी जन्मतिथिके संबंधमें विद्वानोंके दो मत हैं । कई कहते हैं कि, अकबर ई. स. १५४२ में १५ अक्टूबर रविवारको जन्मा था; मगर विन्सेंट. ए. स्मिथ कहता है कि,—“ यद्यपि अकबर ई. स. १५४२ मे २२ नवम्बर गुरुवारहीको जन्मा था, तथापि पीछेसे उसका जन्म दिन १५ अक्टूबर रविवार प्रकट किया गया था । इसी तरह उसका नाम भी बदल दिया गया था । यानी ‘ बदरुद्दीन महम्मद अकबर ’ के बजाय उसका नाम ‘ जलालुद्दीन महम्मद अकबर ’ प्रसिद्ध कर दिया गया था । ” इसका प्रमाण वे यह देते हैं कि, जिस समय अकबरका नाम रक्खा गया था उस समय हुमायुँका विश्वस्त सेवक जौहर वहीं मौजूद था । उसने अपनी डायरीमें अकबरके जन्मकी तारीख, वार और पूरा नाम लिखा है । उससे हमारे कथनकी पुष्टि होती है । चाहे सो हो, प्रसिद्धिमें तो अकबरका पूरा नाम जलालुद्दीन महम्मद अकबर और उसकी जन्म तिथि १५ अक्टूबर रविवार सन् १५४२ ही आये हैं । अस्तु । बड़ोंकी बड़ाईमें कुछ विचित्रता तो होनी ही चाहिए ।

उपर्युक्त कथनसे यह मालूम हो गया कि अकबर बाबरका पोता था । बाबर तैमूरलंग—जो तुर्क था—की पाँचवीं पीढ़ीमें था । इस तरह अकबर पितृपक्षमें तुर्क था और तैमूरलंगकी सातवीं पीढ़ीमें था ।

अकबर पाँच बरसका हुआ तभीसे हुमायुँने उसकी शिक्षाका प्रबंध किया था । प्रारंभमें अकबरको पढ़ानेके लिए जो मास्टर रक्खा

गया था उस मास्टरने अकबरको अक्षरज्ञान न करा कर कबूतरोंको पकड़ने और उड़ानेका ज्ञान दिया । एक एक करके अकबरको पढ़ानेके लिए चार शिक्षक रखे गये; परन्तु अकबरने उनसे कुछ भी नहीं सीखा । कहा जाता है कि, अकबरने और तो और अपना नाम लिखने बाँचने जितना भी लिखना पढ़ना नहीं सीखा था ।

इस संबंधमें भी विद्वानोंमें दो मत हैं । कई कहते हैं कि, वह लिख पढ़ सफ़ता था और कई कहते हैं कि,—वह अक्षरज्ञान—शून्य था । चाहे उसे लिखना पढ़ना आता था या नहीं, मगर इतना जरूर है कि, वह महान विचक्षण था और पंडितोंके साथ वार्ताविनोद करनेमें बड़ा ही कुशल था । सारे ही विद्वान् इस बातको स्वीकार करते हैं । भारतमें ऐसे पुरुष क्या नहीं हुए हैं कि, जो सर्वथा अक्षर—ज्ञान विहीन होनेपर भी महा पुरुष हुए हैं; उन्होंने छोटे बड़े राज्य—तंत्र चलाये हैं । इतना ही क्यों, वे बड़े बड़े वीरताके कार्य भी कर गये हैं । इसी तरह अकबरने भी अक्षर—ज्ञान—शून्य हो कर भी यदि बड़े बड़े महत्वके कार्य किये हों तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है । विद्वानोंका मत है कि, यद्यपि अकबर स्वयमेव 'लिखना पढ़ना' नहीं जानता था, तथापि ग्रंथ सुननेका उसे बहुत ही ज्यादा शौक था, इसलिए दूसरोंसे ग्रंथ बँचवा कर आप सुना करता था । कई कविताएँ उसने कंठस्थ कर रखी थीं । मुख्यतया हाफिज और जलालुद्दीन रूमीकी कविताएँ उसे ज्यादा पसंद थीं । कहा जाता है कि,—यही सच था जिससे वह अपनी जिन्दगीमें धर्मांध नहीं बना था ।

बड़ोंको बड़े ही कष्ट होते हैं और बड़ी ही चिन्ताएँ होती हैं । यह एक सामान्य नियम है । अकबरने जैसे अपनी पिछली जिन्दगी अमन चैन और ऐशो—इशरतमें बिताई थी, वैसे ही उसे अपने प्रारंभिक जीवनमें बहुत ही ज्यादा कष्टोंका मुकाबिला करना पड़ा था

उसे प्रारंभिक जीवनमें कष्ट हुए इसका वास्तविक कारण उसके पिता हुमायुँके भाग्यकी विपमता थी ।

हुमायुँको अमरकोटके राजाने महान विपत्तिके समय सहायता दी थी; परन्तु उसके साथ भी उसकी प्रीति बहुत दिनों तक नहीं टिकी । कारण—हुमायुँके एक नौकरने अमरकोटके राजाका अपमान किया, परन्तु हुमायुँने उसका प्रतीकार नहीं किया । इससे अमरकोटका राजा क्रुद्ध हुआ । उसने हुमायुँके पाससे अपनी सेना वापिस ले ली । इससे हुमायुँ फिरसे पहिलेहीसा असहाय हो गया । वह अपनी स्त्री और पुत्र (अकबर) को ले कर कंधारकी तरफ रवाना हुआ । उस समय वहाँका राजा उसका भाई कामरान था । उसने और उसके भाई अस्करीने हुमायुँको पकड़नेका यत्न किया । हुमायुँ यह समाचार सुन, पुत्र अकबरको वहीं छोड़, अपनी स्त्रीको ले भाग गया । अकबर बचपनहीमें माता पितासे भिन्न हुआ और शत्रुके हाथों चढ़ गया । अस्करीने बालक अकबरको ले जा कर अपनी स्त्रीके हवाले किया और उसीके सिर उसके लालन—पालनका भार दिया ।

हुमायुँ वहाँसे भाग कर ईरानमें गया । वहाँके राजाकी सख्तीसे उसे शीआधर्म ग्रहण करना पड़ा । शीआधर्म ग्रहण करनेसे ईरानका बादशाह हुमायुँसे खुश हुआ । हुमायुँने उसकी खुशीका लाभ उठाया । कुछ द्रव्य और सेनाकी सहायता ले कर उसने कंधार और काबुल पर चढ़ाई की । इस लड़ाईमें पहिली बार हुमायुँकी जीत हुई । उसने कंधार और काबुलको जीत कर अपने प्यारे पुत्रको प्राप्त कर लिया, मगर दूसरीबारके युद्धमें वह हार गया । कामरान जीता । उसने कंधारके साथ ही काबुल और अकबरको उससे वापिस छीन लिया ।

एक बार हुमायुँ काबुलके किले पर तोपके गोले फोड़नेकी तैयारी

कर रहा था, उस समय कामरानको किला बचानेका कोई उपाय नहीं सूझा । इसलिए उसने किले पर—जहाँ गोलेकी मार लगती थी—अकबरको ला खड़ा किया । हुमायुँको तोप छोड़ना बंद रखना पड़ा । कारण—दूसरोंको नष्ट करने जाते उसका प्यारा बेटा ही सबसे पहिले नष्ट हो जाता । इस लड़ाईमें आखिरकार हुमायुँ ही जीता । कामरान हार कर भारतमें भाग आया । हुमायुँको फिरसे अपना प्यारा पुत्र अकबर और काबुल देश मिले ।

हुमायुँ भी कामरानसे कम निठुर नहीं था । उसके भाईने जो कष्ट दिये थे उनका बदला लेनेमें उसने कोई कसर नहीं की थी । जब उसे फिरोजको राज्य मिला, तब उसने कामरानको कैद किया; उसकी आँखें फोड़ीं, उनमें नींबू और नमक डाला । इस तरह दुःख दिया, तत्पश्चात् उसको मक्का भेज दिया । इसी भाँति उसने अस्करीको भी तीन साल तक कैदमें रख कर मक्का भेज दिया ।

अफसोस ! लोमाविष्ट मनुष्य क्या नहीं करता है ! लाखों आदमी जिनकी आज्ञा मानते थे, जो बुद्धिमान समझे जाते थे वे भी जब ऐसी २ क्रूरता और निर्दयताका व्यवहार करने लग जाते हैं तब यही कहना पड़ता है कि यह सब लोमका ही प्रताप है ।

ई० स० १५५१ में हुमायुँका तीसरा भाई हिंडाल—जो गुजनीका राज्य करता था—मर गया । हुमायुँने अकबरको वहाँका हुकूमत बनाया । हिंडालकी लड़की हुकैयाबेगमके साथ अकबरका व्याह हुआ । जिस समय अकबर गुजनीमें हुकूमत करता था उस समय कई अच्छे २ व्यक्ति उसकी संपाल रखते थे । कहा जाता है कि, अकबर केवल छः महीने तक ही गुजनीमें रहा था ।

अकबर बचपनहीसे महान तेजस्वी और बहादुर था । बड़ीसे बड़ी तोपकी आवाजको भी वह सामान्य पटाखेकी आवाजके समान

समझता था। कुदरतने शूरताके और बहादुरीके जो गुण उसे बख्शे थे वे छिपे हुए नहीं रहे थे। जबसे वह थोड़ा होशियार हुआ तभीसे वह युद्धमें जाने और अपने पिताकी सहायता करने लगा था। यहाँ हम उसकी प्रारंभिक बहादुरीका एक उदाहरण देंगे।

एक बार हुमायूँ बहरामखाँ सहित पाँच हजार बुढ़सवारोंको साथ लेकर काबुलसे खाना हुआ। जब वह पंजाबमें सरहिंदके जंगलोंमें पहुँचा तब सिकंदरसूरकी सेनाके साथ उसकी मुठभेड़ हो गई। हुमायूँका सेनापति तो सिकंदरकी सेनाको देखते ही हताश हो गया। उसका मन यह विचार कर एकदम बैठ गया कि, इतनी जबर्दस्त सेनाके साथ युद्ध कैसे किया जायगा? उस समय हुमायूँ और उसके सेनापतिका अकबरकी वीरताहीने साहस बढ़ाया था। अकबरहीने उन्हें बहादुरी भरी बातें कह कर उत्तेजित किया था। इतना ही नहीं उसने खुद ही आगे बढ़ कर सेनापतिका काम करना प्रारंभ किया था। परिणाम यह हुआ कि अकबरकी सहायता और वीरतासे हुमायूँको उस लड़ाईमें फतेह मिली। पाठकोंको यह जान कर आश्चर्य होगा कि, उस समय अकबरकी आयु केवल बारह वरसहीकी थी। तत्पश्चात् ई० स० १५५५ में हुमायूँने क्रमशः दिल्ली और आगराकी हुकूमत भी ले ली।

लाखों करोड़ों मनुष्योंको कत्ल कर, खूनकी नदियाँ बहाकर, या हलकेसे हलका नीचता पूर्ण कार्य करके जो राजा बने थे वे क्या कभी हमेशा राजा रहे हैं? विनाशी और शत्रुता पैदा करानेवाली जिस राज्यलक्ष्मीके लिए मनुष्य अन्याय करता है; अनीति करता है; लाखों मनुष्योंके अन्तःकरण दुखाता है वह लक्ष्मी क्या कभी किसीके पास हमेशा रही है? जो भावीकी बड़ी बड़ी आशाओंके हवाई किले बना, महान अनर्थ कर राज्य प्राप्त करते हैं वे यदि अपने आयुकी विनश्वरताका और क्षणिकताका विचार करते हों तो क्या यह संभव

है कि वे आध्यात्मिक संस्कारोंको दूर कर संसारमें इतनी अनीति और अत्याचार करें ? जिस पृथ्वीके लिए, मनुष्य अपना सर्वस्व खो देते हैं वह पृथ्वी क्या कभी किसीके साथ गई है ? गोंडलकी महारानी साहिबा 'श्रीमती नंदकोरबा' अपने 'गोमंडल परिक्रम' नामकी पुस्तकमें लिखते हैं:—

“लोग पृथ्वीपति बननेके लिए कितने हाथ पैर पछाड़ते हैं ? कितनी खराबियाँ करते हैं ? कितना लोहका पानी करते हैं ? और कितना अन्याय करते हैं ? मगर यह पृथ्वी क्या किसीकी होके रही है ? पृथ्वीके भूखे राजा लोग यदि इसका विचार करें तो संसारसे बहुतसा अनर्थ कम हो जाय ।”

राज्य प्राप्त करनेके लिए हुमायुँको कितना कष्ट उठाना पड़ा था ? कितनी भूख, प्यास सहनी पड़ी थी ? दूसरोंका आश्रय लेना पड़ा था । पीछेसे वहाँ भी तिरस्कृत होना पड़ा था । अपने प्यारे पुत्रको छोड़ कर भागजाना पड़ा था । सगे भाइयों और स्नेहियोंके साथ बैर-विरोध करना पड़ा था । और तो क्या अपने सहोदरकी आँखें फोड़ने और उसकी आँखोंमें नीबू और नमक डालनेके समान क्रूर कार्य भी करना पड़ा था । इतना करने पर भी हुमायुँ क्या सदाके लिए दिल्लीके राज्यका उपभोग कर सका ? नहीं । दिल्लीकी गद्दी पुनः प्राप्त करनेके छः ही महीने बाद २४ जनवरी सन् १५५६ ईस्वीके दिन उसे अपनी सारी आशाओंको इस संसारकी सतह पर छोड़ कर चल देना पड़ा; अपने पुस्तकालयके जीनेसे जब वह नीचे उतरता था उसका पैर फिसल गया और उसीसे उसके प्राणपखेरू उड़ गये ।

उस समय अकबर पंजाबमें था । क्योंकि वह सन् १५५५ ईस्वीके नवम्बर महीनेमें पंजाबका सूबेदार बना कर वहाँ भेजा गया

था। अकबर उस समय बहुरामखाने की निरीक्षणमें सिकंदरखुरके साथ युद्ध करनेमें लगा हुआ था। हुमायुँ ज़र मरा था उस समय दिल्ली का हाकिम तरादीवेगखाना था। कहा जाता है कि, उसने सत्रह दिन तक तो हुमायुँके मृत्यु-समाचार लोगोंको मालूम भी न होने दिये। कारण यह था कि,—अकबरको राज्य मिलनेमें कहीं विघ्न न लड़ा हो जाय। इन्हीं दिनोंमें उसने ये समाचार एक विश्वस्त मनुष्यद्वारा पंजाबमें अकबरके पास भेज दिये थे। पितृ-वत्सल अकबरने जब ये शोकममाचार सुने तब उसे बहुत दुःख हुआ। उसने अपने पिताकी समाधि पर एक ऐसा उत्तम मंदिर बनवाया कि जो आज भी लोगोंके दिलोंको अपनी ओर खींच लेता है। दिल्लीमें जितनी चीज़ें देखने लायक हैं उन सबमें यह मंदिर अच्छा समझा जाता है।

पिताके मरते ही उसे गद्दी नहीं मिल गई थी। गद्दी प्राप्त करनेके लिए उसे बहुत बड़ी लड़ाई करनी पड़ी। यद्यपि पहिले १४ फरवरी सन् १५५६ ईस्वीके दिन 'गुरुदासपुर' जिलेके 'कलानौर' गाँवमें उसका राज्याभिषेक हुआ था, तथापि दिल्लीके राज्याभिषेकमें बहुतसा बक्त लग गया। दिल्लीका राज्य उसे शीघ्र ही नहीं मिला। इसका कारण यह था कि,—जिस समय हुमायुँ मरा था उस समय मुसलमानोंमें आपसी झगड़े बहुत बढ़ गये थे। इस आपसी कलहसे लाभ उठा कर दिल्लीका राज्य अपने अधिकारमें कर लेनेके लिए हेमू—जो पहिले आदिलशाहका मंत्री था—का जी ललचाया था। उसकी इच्छा थी कि, वह दिल्लीका राजा बन कर विक्रमादित्य हेमूके नामसे प्रसिद्ध हो। वह 'चुनार' और 'बंगाल' के विद्रोहोंको शान्त करता हुआ आगे बढ़ा था। आगरा अनायास ही उसके हाथ आ गया और दिल्ली जीतनेके लिए उसने कदम बढ़ाया था। उस समय दिल्लीकी हुकूमत तरादीवेगखाने के हाथमें थी। वह हेमूसे हारा

और अपनी बची बचाई फौज ले कर पंजाबमें अकबरके पास भाग गया। दिल्लीकी गद्दी प्राप्त कर हेमूको असीम आनंद हुआ। दिल्ली ले कर ही उसका लोभ शान्त नहीं हुआ। पंजाबको लेनेकी इच्छासे वह पंजाबकी ओर रवाना हुआ।

उधर अकबरको खबर मिली कि, हेमूने दिल्ली और आगरा ले लिये हैं। इससे उसको बहुत चिन्ता हुई। उसने अपनी 'समर-सभा' के मेम्बरोंको जमा किया और उनसे पूछा कि, अब क्या करना चाहिए? बहुतोंने तो यही सलाह दी कि, जब चारों तरफसे हमें दुश्मनोंने घेर लिया है तब हमें चाहिए कि, इसवक्त हम काबुलका राज्य ले कर चुप हो रहें। मगर बहरामखॉको यह सलाह पसंद न आई। उसने कहा,—“नहीं हमें दिल्ली और आगरा फिरसे अपने अधिकारमें लेना चाहिए।” अन्तमें बहरामखॉकी सलाह ही ठीक रही। अकबरने हेमूको परास्त कर दिल्ली पर अधिकार करनेके लिए दिल्लीकी ओर प्रस्थान किया। मार्गमें तरादीवेगखॉ अपने कुछ सैनिकों सहित मिला। बहरामखॉने उसे धोखा दे कर मार डाला। वहाँसे आगे कुरुक्षेत्रके प्रसिद्ध मैदानमें हेमू और अकबरकी फौजकी लड़ाई हुई। लड़ाईमें बहरामखॉका एक तीर हेमूको लगा। हेमू

१ तरादीवेगखॉ (तार्दिबेग) को किसने मारा? इस विषयमें इति-हास लेखकोंके भिन्न २ मत हैं। इन मतोंका श्रेष्ठतम बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय अपनी 'सम्राट् अकबर' नामकी बगला पुस्तकमें उल्लेख किया है। यदाउमरी कहता है कि,—“बहरामखॉने अकबरकी सम्मतिसे उसे मारा था।” फरिश्ताने लिखा है कि,—“बहरामखॉने अकबरको कहा,—आप बहुत ही दयालु हैं। यदि आपको कहता तो आप उसे क्षमा कर देते। इसलिए आपकी इजाजत लिए बिना ही मैंने उस मार डाला है। यह बात सुन कर अकबर कोप उठा।” आदि।

हाथीसे नीचे गिर पड़ा। उसकी फौज माग गई। अकबरकी जीत हुई। फिर अकबरने जा कर दिल्ली और आगरे पर अधिकार किया और वेस्तके वह अपने बापकी गद्दी पर बैठा।

अकबर गद्दी पर बैठा उस समय भारतवर्षकी हालत बहुत ही खराब थी। करीब करीब सब जगह अव्यवस्था और अराजकताके चिह्न दिखाई देते थे। आर्थिक दशा लोगोंकी खराब थी। इसके कई कारण थे। एक कारण तो यह था कि—जिस देशकी राजकीय स्थिति ठीक नहीं होती है—अव्यवस्थित होती है उस देशकी आर्थिक हालतको जरूर धक्का लगता है। दूसरा कारण यह था कि,—सन् १५५५ और ५६ ईसवीमें लगातार दो बरस तक अकाल पड़े थे। तीसरे लड़ाइयाँ हो रही थीं इससे आगरा, दिल्ली तथा इनके आसपासके सब प्रदेश ऊजड़-वीरानसे हो गये थे।

अकबरने, सिंहासनारूढ़ होने पर देशकी हालत सुधारने और अपने पिताके समयमें जो प्रान्त चले गये थे उनको वापिस लेनेकी ओर ध्यान दिया। कारण—उस समय भारतके भिन्न भिन्न प्रान्त स्वतंत्र हो रहे थे। जैसे—

काबुल। यद्यपि यहाँका राज्य अकबरके भाईके नामसे होता था; परन्तु वास्तवमें तो वह स्वतंत्र ही था। बंगाल। यह अफगान सरदारोंके अधिकारमें था और दो सौ से भी ज्यादा वर्ष पहिलेसे वह स्वतंत्र हो गया था। राजपूतानाके राज्य। ये जरसे बाबर हारा

१ हेमूकी मृत्युके खबरेमें भी भिन्न भिन्न मत हैं। अहमद यादगारने लिखा है कि,—“अकबरके हुनमसे बदरामखान हेमूके सिरको उसके अपवित्र शरीरसे जुदा किया था।” अबुलफजलने फेजीसरहिन्दीने और बदामनीने लिखा है कि,—“अकबरने हेमू पर शस्त्र चलानेसे इन्कार किया इसलिए बदरामखाने उसका (हेमूका) सिर काट डाला।”

तभीसे अच्छी हालतमें आ गये थे और अपने अपने राज्यमें स्वाधीनतासे राज्य करते थे । मालवा और गुजरात तो बहुत पहिले ही से दिल्लीके अधिकारसे निकल गये थे । गोडवाणा और मध्य-प्रान्तके राज्य अपने उन्हीं सदरोंका सम्मान करते थे कि जो अपने ऊपर किसीको भी नहीं समझते थे । ओरिसाके राज्यने तो किसीको स्वाधीन करके माना ही न था । दक्षिणमें खानदेश, बराह, बेदर, अहमदनगर, गोलकांडा और बीजापुर आदिमें वहाँके सुल्तान ही राज्य करते थे । वे दिल्लीके बादशाहके नाम नकली परवाह नहीं करते थे । दक्षिणमें वहाँसे आगे बढ़ कर देखेंगे तो मालूम होगा कि,—कृष्णा और तुंगभद्रासे लेकर केपकुमारी तकका प्रदेश विजयनगरके राजाके अधिकारमें था । उस समय विजयनगरका राज्य बहुत ही जाहोजलाजी पर था । गोवा और ऐसे ही दूसरे कुछ बंदरों पर पोर्तुगीजोंने कब्जा कर रक्खा था । अरबी समुद्रमें उनके जहाज चलते थे । उत्तरमें काश्मीर, सिंध और बिलोचिस्तान तथा ऐसे ही कई दूसरे राज्य बिलकुल स्वाधीन थे ।

उपर्युक्त कथनसे यह स्पष्ट है कि अकबर जब गद्दी पर बैठा था उस समय हिन्दुस्थानका बहुत बड़ा भाग स्वाधीन था । अकबरके अधिकारमें बहुत ही कम प्रान्त थे । इससे उसके हृदयमें दूसरे प्रदेशोंको अपने अधिकारमें करनेकी इच्छाका उत्पन्न होना स्वाभाविक था ।

अकबरने अपनी कचहरीके रिवाज तीन प्रकारके रखे थे । १ तुर्की, २ मांगल और ३ ईरानी । ऐसा करनेका सबब यह था कि,—अकबर पितृपक्षमें तैमूरलंगके खानदानका था । तैमूर तुर्की था । इसलिए उसने तुर्की रिवाज रक्खा था । मातृपक्षमें वह चंगेजखाँके वंशका था । चंगेजखाँ मुगल था, इसलिए उसने मांगल रिवाज भी रक्खा था और अकबरकी माता ईरानी थी इसलिए उसने ईरानी रिवाज भी

रखा था। अकबरके राजत्वके आरंभमें हिन्दुओंके रिवाजोंका प्रभाव बहुत ही कम पड़ा था। उसके रिवाज जैसे तीन भागोंमें विभक्त थे वैसे ही उसके नौकर-हुजूरिए भी दो भागोंमें विभक्त थे। एक भागमें थे तुर्क और मांगल अथवा चंगताई और उजवेग व दूसरे विभागमें थे ईरानी। कहा जाता है कि, अकबर अपने समयमें शेरशाहके वक्तके कानूनोंको विशेषकरके व्यंग्रहारमें लाया था। और नहीं तो भी उसने आय-विभाग (Revenue-Department) में तो जल्द ही सुधार किया था। यह शेरशाह वही है कि, जिसने हुमायूँको सन् १५३९ ईस्वीमें चौसा और कन्नौज के पास परास्त किया था। उसका असल नाम शेरख़ाँ था मगर गद्दी पर वह शेरशाह नाम धारण करके बैठा था। इस शेरशाहने सन् १५४५ ईस्वी तक दिल्लीमें रह कर कई सुधार किये थे।

क्योंका मत है कि, अकबरने दीवानी और कौजदारीसे संबंध रखनेवाले खास कानून नहीं बनाये थे। न उससे संबंध रखनेवाले रजिस्टर या खतौनिया आदि ही बनाई थीं। करीब करीब सब बातें वह जाननी ही करता था और किसीको यदि कुछ दंड देता था तो वह 'कुरानशरीफ' के नियमानुसार देता था।

अकबर अठारह बरसका हुआ तब तक उसके संरक्षकका कार्य बहरामख़ाँ करता था। इतना ही नहीं यदि यह कहें कि, राज्यकी पूरी सत्ता बहरामख़ाँके हाथमें थी तो अनुचित न होगा। बहरामख़ाँ पर अकबरका भी पूर्ण विश्वास था। मगर उस विश्वासका बहरामख़ाँने दुरुपयोग किया था। यद्यपि अकबर पीछेसे यह जान गया था कि, बहरामख़ाँ महान् क्रूर और अन्यायी है; यह जानते हुए भी वह हरेक बातको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखता रहा, तथापि बहरामख़ाँके अन्यायकी मात्रा प्रति दिन बढ़ती ही रही थी। बहरामख़ाँ जैसा

अन्यायी था, वैसा ही, उद्धत, कठोरभाषी, निष्ठुर हृदयी और पतित चरित्रवाला भी था। साधारणसे साधारण मनुष्यके लिए भी जब ये दुर्गण घातक होते हैं तब जो शासन-कर्ता है उसके लिए तो निःसंदेह होवे ही। अस्तु। अकबर बहरामखानके साथ बैमानस्य न हो इस बातका पूरा खयाल रखता था। मगर कहावत है कि,—‘ज्यादा धोड़ेके लिए होता है।’ अथवा ‘अति सर्वत्र वर्जयेत्’ अन्तमें अकबरकी इच्छा हुई कि, वह सम्पूर्ण राज्यसत्ता अपने हाथमें ले; परन्तु इस काममें उसने जल्दी करना ठीक न समझा। मुक्तिपूर्वक काम लेना ही उसे ठीक जचा।

एक बार अकबर कुछ आदमियोंको साथ ले कर शिकारके लिए चला। शिकारगाहहीमें उसे अपनी माताकी बीमारीकी खबर मिली। खबर सुन कर वह दिल्ली गया। वहाँ जा कर, उसने अपने सारे राज्यमें यह ढिंढोरा पिटवा दिया कि,—“मैंने राज्यका सारा कामकाज अपने हाथमें ले लिया है। इसलिए मेरे सिवाय किसी दूसरेकी आज्ञा आजसे न मानी जाय।” सन् १५६० ईस्वीमें जब यह ढिंढोरा पिटवाया तब उसने बहरामखानके पास भी एक नम्रतापूर्ण पत्र भेजा। उसमें लिखा—“आज तक मैंने आपकी सज्जनता और विश्वास पर सारा राज्य भार छोड़ कर निर्भयताके साथ आनंदका उपभोग किया। अबसे राज्यका भार मैंने स्वयं उठाया है। आप मक्का जाना चाहते थे; अतः अब आप तुशीके साथ मक्का तशरीफ ले जायें। आपको भारतवर्षका एक प्रान्त भेंट किया जायगा। आप उसके जागीरदार होंगे। उसकी जो आमदनी होगी उसे आपके नौकर आपके पास भेज दिया करेंगे।” इससे बहरामखान अकबरका दुश्मन बन गया। वह मक्काका नाम ले कर आगरेसे खाना हुआ। मगर मक्का न जा कर पंजाबमें गया, कारण—

उसने अकबरके साथ युद्ध करना ठाना था । यह खबर अकबरको पहिलेहीसे मिल गई थी । इसलिए उसने अपनी फौज पंजाबमें भेज दी । लड़ाई हुई । अकबरके सेनापति मुनीमखाने सन् १५६० ईस्वीमें बहुरामखानाको कैद कर लिया ।

इस तरह राज्यकी बागडोर अकबरने अपने हाथमें ले ली थी, तो भी वह खराब सोहबतसे एकदम बच न सका था । कहा जाता है कि, वह तीन बरसके बाद बुरी सोहबतसे निकल कर सर्वथा स्वाधीन हुआ था ।

जहाँ देखो वहीं राजाओंमें यह दुर्गुण होता ही है । अपनी बुद्धिसे काम करनेवाले और पूरी जाँचके साथ न्याय करनेवाले राजा बहुत ही थोड़े होते हैं । अपने पास रहनेवाले लोगोंकी बातों पर चलनेवाले राजा प्रायः ज्यादा होते हैं । अभी कई देशी राज्योंकी प्रजा अपने राजाओंको उपेक्षाकी दृष्टिसे देखती है या उनसे घृणा करती है, इसका कारण यही है कि, वे (राजा) जो आज्ञाएँ प्रकाशित करते हैं बेसोचे समझे और किसी बातकी जाँच किये बिना करते हैं । उनके पास रहनेवाले खुशामदी दर्बारी राजाको खुश करनेकी गरजसे या अपना कोई मतलब बनानेके लिए राजाको उल्टी सीधी बातें समझा देते हैं और राजा उसीके मुवाफ़िक़ हुक्म जारी कर देते हैं । उसीका परिणाम है कि आजकल राजा और प्रजाके बीच मन-मुटाव हो रहा है । वास्तवमें तो राजाको हरेक बातकी जाँच करके ही काम करना चाहिए । उसके कामोंसे किसी पर अन्याय नहीं होना चाहिए । अकबरका प्रारंभिक काल भी करीब करीब ऐसा ही था । यानी खुशामदी दर्बारियोंके मरोसे ही राजकान चलता था । मगर पीछे से वह (अकबर) अपनी बुद्धिसे कार्य करना ही विशेष पसंद करने लगा ।

सन् १९६२ ईस्वीमें, यानी जब वह बीस बरसका हुआ, तब प्रजाकी असली हालत जाननेके लिए उसने फकीरों और साधु-सन्तोंका सहवास करना शुरू किया । यह है भी ठीक कि, निष्पक्ष त्यागी फकीरों और साधुओंके जरिए प्रजाकी असली हालत अच्छी तरहसे मालूम हो सकती है । वर्त्तमानमें तो प्रायः राजा लोग साधु-फकीरोंसे मिलनेमें भी पाप समझते हैं । अस्तु । साधु-फकीरोंसे मिलनेमें अकबरको इतना आनंद होता था कि, वह बड़े बार तो वेप बदल बदल कर उनसे मिलता था । साधुओंसे मिल कर जैसे वह प्रजाकी असली हालत जाननेकी कोशिश करता था वैसे ही वह आत्माकी उन्नतिके साधनोंका भी अन्वेषण करता था । अकबरने कहा है कि —

" On the completion of my twentieth year," he said, " I experienced an internal bitterness, and from the lack of spiritual provision for my last journey my soul was seized with exceeding sorrow. " *

भावार्थ—जब मैं बीस बरसका हुआ तब मेरे अंतःकरणमें उग्र शोकका अनुभव हुआ था । और मुझे इस बातका बड़ा दुःख हुआ था कि, मैंने परलोक यात्राके लिए (धर्मकृत्य नहीं किये) धार्मिक जीवन नहीं बिताया ।

अकबरको तब तबके अनुभवसे यह भी मालूम हुआ था कि, जिन जिन पर उसने विश्वास किया था वे सभी विधाम करने लायक नहीं थे । उनमेंके कइयोंने तो अकबरको मार डालने तकका भी प्रयत्न किया था ।

तब तक अकबरकी आयुषी भी अयस्य ही थी । अकबरको जब यह बात मालूम हुई तब उसने सूरवंशीय राज्यके एक बफादार

मनुष्यको नौकर रक्खा । उसे ऐतमाद्खाँका अल्काव दिया गया था । उसने कई ऐसे नियम बनाये कि, जिनसे आमदनीसे सचव रखनेवाली सारी गलबड़ी मिट गई और ठीक तरहसे काम चलने लगा ।

अकबर उसी साल यानी सन् १५६२ ईस्वीके जनवरी महीनेमें ख्वाजा मुइनुद्दीनकी यात्रा करनेके लिये अजमेर गया था । रास्तेमें दोसा गाँवमें 'अम्बे' (जयपुरकी पुरानी राजधानी) के राजा बिहारीमल्लने अपनी बड़ी लड़कीको अकबरके साथ व्याह देना स्वीकार किया । अकबर अजमेरसे सीधा आगे गया और वहाँसे वापिस आ कर सोंमरमें उसने हिन्दु-कन्याके साथ व्याह किया । हिन्दु लड़कीके साथ यह उसका पहिला ही व्याह हुआ था । [अकबरका लडका जहाँगीर (सलीम) इसी स्त्रीसे उत्पन्न हुआ था] (ई. स. १५६९)

समस्त भारतमें एक ठन साम्राज्य स्थापन करनेकी अकबरकी आन्तरिक इच्छा थी । राष्ट्रीय दृष्टिसे विचार करेंगे तो मालूम होगा कि, प्रजा उसी समयमें सुखसे रह सकती है कि जब उसे किसी प्रतापी राजाकी ठन-छायामें रहनेका सौभाग्य मिले । अलग अलग स्वाधीन राजाओंके कारण हर वक्त लडाईं झगडे हुआ करते हैं और उनके कारण प्रजाकी बर्बादी होती है । अतः अकबरने यह निश्चय लिया कि, 'एक ही राजाके अधिकारमें सारी प्रजाको रखना ।' इस लक्ष्यको सामने रख कर ही उसने छोटे बड़े जिलोंको धीरे धीरे अपने अधिकारमें करना प्रारम्भ किया था । और इस भाँति भारतके बहुत बड़े भागको अपने अधिकारमें करनेके लिए अकबरने लगातार बारह वर्ष तक युद्ध किया था । उसकी सारी युद्ध-यात्राओंका वर्णन न लिख कर यहाँ सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि, उसे अपने उद्देश्यमें बहुत कुछ सफलता मिली थी ।

अकबरका विशेष परिचय प्राप्त करनेके लिए अब उसके अन्यान्य गुण—अवगुणोंका विचार किया जायगा।

यद्यपि अकबर मुसलमान कुटुम्ब में जन्मा था तथापि उसके हृदय में दया के भाव अधिक थे। दीन-दुःखियों की सेवा करना और उनके दुःखों को दूर करने का प्रयत्न करना वह अपना कर्तव्य समझता था। अपनी प्रजा को—चाहे वह हिन्दु हो या मुसलमान—दुःख देना, सताना वह पाप समझता था। प्रजा के प्रति राजा के क्या कर्तव्य हैं सो वह भली प्रकार जानता था। मयूर जैसे पक्षियों से ही शोभता है वैसे ही राजा भी प्रजा ही से सुशोभित होता है। अर्थात् प्रजा की शोभा ही से राजा की शोभा रहती है। अकबर इस बात को भली प्रकार जानता था। इसी लिए वह ऐसे काम नहीं करता था जिनसे प्रजा को दुःख हो। वह प्रायः ऐसे ही कार्य करता था जिनसे प्रजा प्रसन्न और सुखी रहती थी। अर्थात् जहाँ जैसी आवश्यकता देखता वहाँ वैसे कार्य करा देता था। अकबर ने कई कार्य कराये थे। उन्हीं में से फतेहपुर सीकरी में बँधाया हुआ तालाब भी एक है। वहाँ पानी की तगी थी। उसे दूर करने ही के लिए वह तालाब बँधाया गया था। वह छ माइल लंबा और तीन माइल चौड़ा था। अब भी उसके चिन्ह मौजूद हैं जो अकबर की दयालुता की साक्षी दे रहे हैं। श्रीदेवविमलगणि ने अपने 'हीरसौभाग्य' काव्य में इस तालाब का उल्लेख किया है और उसका 'डागर' के नाम से परिचय दिया है। *

* श्री श्रीकरीपुरमबास्यदात्मशिल्प-

सार्वा दाहरसर सविधे धरेश ।

द्वन्द्वानुजात इव पुण्यजनेश्वरेण

श्रीद्वारकां जलधिगाधवसतिधाने ॥ ६३ ॥

(१० सर्ग)

‘यात्रा’ के नामसे जो कर वसूल किया जाता था, उसको उसने राज्यकी लगाम अपने हाथमें लेनेके बाद आठवें वर्षमें बंद कर दिया था । यह भी उसकी दयालु वृत्तिका ही परिणाम था । नववें वर्षमें उसने ‘जजिया’ के नामसे जो कर वसूल किया जाता था उसे भी बंद कर दिया था । (ई. स. १५६२) इन दोनों करोंसे पहिले प्रजाको बहुत ही ज्यादा कष्ट उठाना पड़ा था ।

इस ‘जजिया’ की उत्पत्ति भारतमें कबसे हुई ? इसका यद्यपि निश्चित समय निर्धारित नहीं किया जा सकता है तथापि उसके विषयमें प्रथम प्रकरणमें कुछ प्रकाश डाला जा चुका है । प्रसिद्ध इतिहास लेखक विन्सेंट स्मिथके मतानुसार फीरोजशाहने यह कर लगाया था और अकबरके समय तक चलता रहा था ।

ऐसा कर जिसकी आमदनी लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपयेकी होती थी उसने केवल अपनी दयापूर्ण वृत्तिसे, प्रजाके हितार्थ बंद कर दिया, इससे हमको सहन ही में यह बात मालूम हो जाती है कि, अकबर मुसलमान बादशाह होकर भी अपनी प्रजाकी भलाईका कितना खयाल रखता था । जिस आर्यप्रजाको मुसलमानी राज्यमें भी ऐसे जुल्मी करोंसे दूर रहनेका सौभाग्य प्राप्त था उसीको आज आर्य राजाओंके अधिकारमें रहते हुए भी मिल मिल प्रकारके अनेक कठोर कर देने पड़ते हैं और अनेक प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते हैं, यह बात क्या किसीसे छिपी हुई है ? इस समय हमें कर्टेन एलेक्झेण्डर हेमिल्टनका—जो स्कॉटलैण्डका रहनेवाला था और जो सन् १६८८ से १७२३ ईस्वी तक हिन्दुस्थानमें व्यापार करता रहा था—वचन याद आता है । वह कहता है:—

“स्वराज्यकी अपेक्षा मुगलोंके राज्यमें रहना हिन्दुलोगोंको ज्यादा अच्छा लगता था । कारण—मुगलोंने लोगों पर करका बोझ

प्यादा नहीं ढाला था । जो कर देना पड़ता था उसका आधार हाकिमोंकी मरजी पर नहीं था । वह पहिलेहीसे नियत था । लोग पहिलेहीसे जानते थे कि हमें कितने रुपये देने होंगे । मगर हिन्दु राजा अपनी इच्छाके अनुसार कर लगाते थे । उनके मनका द्रव्यलोभ ही लोगोंसे पैसे वसूल करनेका प्रमाण माना जाता था । वे तुच्छ तुच्छ बातोंके लिए पड़ोसियोंसे जगड़ा करते थे; शुद्ध करते थे । इससे उनकी महत्वाकांक्षा और मूर्खताका परिणाम सारी प्रजाको भोगना पड़ता था; उनको शारीरिक और आर्थिक बहुतसी यातनाएँ भोगनी पड़ती थीं । ”

[मुसलमानी रियासत (गुजराती) भा. १ ला पृष्ठ ४२६]

आज भी बड़े देशी रियासतें अपनी प्रजाको उपर्युक्त प्रकारका—कर संवंधी—कष्ट दे रही हैं । कुछ अंगुलियों पर गिनने योग्य राजा ऐसे हैं जो प्रजाकी उन्नतिके लिए निरन्तर सचेष्ट रहते हैं; और इस बातका ध्यान रखते हैं कि उनकी कृतिसे प्रजाको कहीं दुःख न हो । उनको छोड़ कर भारतमें अब भी—विज्ञानके इस जमानेमें भी—ऐसी देशी रियासतें हैं कि जहाँके हिन्दु राजा—आर्य राजा—ऐसे ऐसे काम करते हैं कि, जो मुसलमानोंके सारे जुल्मी कामोंको मुला देते हैं ।

अफसोस ! जो राजा आर्य हो कर भी अपनी आर्य प्रजासे कठोर कर वसूल करते हैं; प्रजाको नाना प्रकारसे सताते हैं; अहिंसक प्रजाके सामने हिंसा करते हैं और कराते हैं; प्रजाके हृदयको दुःख होगा, इसका तिल मात्र भी खयाल नहीं करते हैं, वे वास्तवमें राजा नहीं हैं; प्रजाके मालिक नहीं है, बल्कि प्रजाके शत्रु है । जो राजा प्रजाको सता कर, उसको दुःख देकर हरतरहसे अपना भंडार ही भरना चाहते हैं वे राजा कैसे कहे जा सकते हैं ? इस पृथ्वी पर भंडार भरनेके लिए कितने राजाओंने कितने अत्याचार किये ? क्या किसीका भंडार

सदा भरा रहा ? अरे ! केवल तुच्छ लक्ष्मीके लिए जिन्होंने हजारों, लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों मनुष्योंको कत्ल किया, रक्तही नदियाँ बहाई वे भी क्या उस लक्ष्मीको अपने साथ ले गये ? प्रजा पर जो राना इतना जुल्म करते हैं, वे यदि सिर्फ इतना ही सोचते हों कि,—एक मनुष्य थोड़ासा अपराध करता है उसको तो हम इसी भयमें दंड देकर उसके पापका फल चखा देते हैं, तब हमें, जो हजारों, लाखों मनुष्योंको दुःख देनेका अपराध करते हैं, उसका दंड कैसा मिलेगा ? खेदकी बात है कि बुद्धिमान् और विद्वान् मनुष्य भी स्वार्थसे अंधे हो कर अपने पर्वतके समान अपराधको नहीं देख सकते हैं, वे अपने अधिकारके भयमें मस्त हो कर इस बातको भूल जाते हैं कि,—‘भवान्तरमें उन्हें पापका कैसा दंड भोगना पड़ेगा ।

अकबरने अपने दयापूर्ण अन्तःकरणके कारण ही प्रजा पर लगे हुए कठोर कर बंद कर दिये थे । उसने यह भी कानून बना-दिया था कि,—मेरे राज्यमें कोई बेल, भैंस, भैंसे, घोड़े और ऊँट इन पशुओंको न मारे । उसने यह भी आज्ञा की थी कि कोई किमी स्त्रीको उसकी इच्छाके विरुद्ध सती होनेके लिए विवश न करे । उसने यह भी घोषणा करवा दी थी कि अमुक अमुक दिन कोई किसी जीवको न मारे । पिछली जिन्दगीमें तो उसने इससे भी ज्यादा दयापूर्ण कार्य किये थे । उन कार्योंका वर्णन आगे किया जायगा ।

अकबरकी इस दयापूर्ण वृत्तिको—दया—गुणको प्रकट करनेवाली उसकी उदारवृत्ति थी । अपने आश्रित मनुष्योंके कामोंकी कदर करना वह खूब जानता था । यह बिल्कुल ठीक है कि, बड़ोंका महत्त्व वे अपने आश्रितोंकी कदर करते हैं उसीसे होता है । अकबर इतना उदार था कि,—उसके दुश्मनोंमें भी कोई गुण होता था तो उसकी वह प्रशंसा करता था । इतना ही क्यों ? दुश्मन होने पर भी उसके

गुण पर मुग्ध हो कर वह उसका नाम अमर करनेके लिए 'ययासान्य' प्रयत्न करता था । उसका यहाँ हम एक उदाहरण देंगे ।

अकबरने जब चित्तौड़ पर चढ़ाई की और रानाके साथ तुमुल युद्ध हुआ, तब उसमें रानाके जयमल और पत्ता नामक दो वीरोंने, असाधारण वीरताका परिचय दिया । उनकी वीरतासे अकबरको इतना भय हुआ कि, उसे अपनी जीतमें भी शंका हो गई । अकबरने क्रूरता की । उससे जयमल और पत्ता मारे गये । यद्यपि अकबरने उनके प्राण लिए तथापि वह उनकी असाधारण वीरताके गुणको न भूला । उसने आगरेमें जा कर उन दोनोंकी पत्थरकी मूर्तियाँ आगरेके किलेमें खड़ी करवाई । और अपनी कृतिसे लोगोंको यह बताया कि,— वीर पुरुष यद्यपि देह त्याग कर चले जाते हैं, मगर उनका यश शरीर हमेशा स्थिर रहता है, और साथ ही यह भी बताया कि, शत्रुके गुणोकी भी इस भाँति कट्टर की जाती है । अकबरहीके समयके श्रावक कवि ऋषभदासने अकबरकी मृत्युके चौबीस बरस बाद 'हीर-विजयसूरि रास' नामका गुजरातीमें एक ग्रंथ लिखा है । उसके ८० वें पृष्ठमें वह लिखता है:—

जयमल पताना गुण मन धरे, ये हाथी पत्थरना करे,
जयमल पता घेसायां त्यांहि, पेसा शूर नहीं जग माहि ।

अकबरने ये दोनों पुरतले आगरेके किलेके सिंहद्वारके दोनों तरफ खड़े करवाये थे । मगर पीछेसे उसके लड़के शाहजहाँने, जब दिल्ली बसा कर उसका नाम शाहजहाँबाद रक्खा तब, उन जयमल और पताके पुरतलोंको उठवा कर इस शाहजहाँबादके सिंहद्वारके दोनों ओर खड़े किये । इन दोनों पुरतलोंको देख कर फ्रान्सिस बर्नियरने—जो १६९९ से १६६७ तक भारतमें रहा था—अपने भ्रमणवृत्तान्तमें लिखा है कि,

“ किलेके सिंहद्वारके दोनों तरफ पत्थरके बड़े बड़े दो हाथी हैं, उन्हें छोड़कर दूसरी कोई चीज यहाँ उल्लेख करने योग्य नहीं है। एक हाथी पर चित्तौड़के सुप्रसिद्ध वीर जयमलकी मूर्ति है और दूसरे पर उसके भाई पताकी। इन दोनों वीरोंने तथा इनसे भी विशेष साहस दिखानेवाली इनकी माताओंने विख्यात अकबरको रोक कर अविनाशी कीर्ति उत्पन्न की थी। उन्होंने अकबरसे घेरे हुए नगरकी रक्षा करना और अन्तमें, उद्धतापूर्वक आक्रमण करनेवालोंसे हार कर पीठ देनेकी अपेक्षा शत्रु पर आक्रमण करके प्राण त्याग करना विशेष उचित समझा था। इन्होंने इस तरह आश्चर्यकारक वीरताके साथ जीवन त्याग किया, इससे उनके शत्रुओंने उनकी मूर्तियाँ स्थापन कर उन्हें चिरस्मरणीय बना दिया। ये दोनों हाथियोंकी मूर्तियाँ और उन पर स्थापित दो वीरोंकी मूर्तियाँ अत्यन्त महिमा युक्त, अवर्णनीय सम्मान और भीति उत्पन्न करती हैं। * ”

इससे यह प्रमाणित होता है कि, अकबरने दोनों वीर पुरुषोंकी मूर्तियाँ हाथी पर बैठाई थीं। वास्तवमें अकबरने अपनी इस कृतिसे— ‘रज्जव साँचे शूरके बैरी करें बखान’ इस कहावतको चरितार्थ कर दिखाई थी। यद्यपि लोगोंका कथन है कि, अकबरने चित्तौड़की छ्वाड़में इतनी ज्यादा क्रूरता की थी कि उसके कारण वह दूसरा अलाउद्दीन खूनी या दूसरा शाहाबुद्दीन सम्राट् जाने लगा था। इसलिए अपने इस कलंकको मिटानेकी गरजसे अर्थात् लोगोंको सन्तुष्ट करनेके अभिप्रायसे उसने जयमल और पताके पुतले बनवाये थे, तथापि हम इस कथनसे सहमत नहीं हैं। लोगोंको सन्तुष्ट करनेके इससे भी अच्छे दूसरे मार्ग थे। मगर उन पर न चल कर पुतले ही बनवाये

* देखो, यर्निअरके ग्रमणवृत्तान्तका पैगला अनुवाद ‘समसामयिक भारत’ २१ वीं खंड पृ० ३०४.

इसका कारण उसकी गुणानुरागता ही है । कई विद्वान यह भी कहते हैं कि, उसने उक्त पुतले उस समय बनवाये थे जब वह मुसल-मानी धर्मको छोड़ कर हिन्दु धर्मको मानने लग गया था । मगर हमें तो इस कथनमें भी कोई तय्य नहीं दिखता है । अस्तु ।

इस तरह अकबर, जिसमें जो गुण होता था उसके लिए उसका, अवश्य सम्मान करता था । इतना ही नहीं वह उसका हौसला भी बढ़ाता था । सुप्रसिद्ध वीरवल एक बार बिल्कुल दरिद्र था । उस समय उसका नाम महेशदास था । मगर जब वह अकबरके दरबारमें आया तब अकबरने उसमें अनेक गुण देख कर उसे 'कविराय' के पदसे विभूषित किया था । इतना ही नहीं, जैसे जैसे अकबरको विशेष रूपसे उसके गुणोंका परिचय होता गया, वैसे ही वैसे वह विशेष रूपसे उस पर महरबानी करता गया । परिणाममें वही दरिद्र महेशदास घ्रासण दो हजार सेनाका मालिक, 'राजा वीरवल' हुआ और अन्तमें वह 'नगर कोट' के राज्यका मालिक भी बना । बड़ोंकी महरबानी क्या नहीं कर सकती है ?

इसी तरह सम्राट्ने प्रसिद्ध गवैयेतानसेनको और अन्य कइयोंको उनके गुणोंसे प्रसन्न हो कर कुनेरभंडारीके रिश्तेदार बना दिये थे । अपने नायक सम्राट्में कई अकृतज्ञ राजाओंके समान उदारता (1) नहीं थी कि यह उन (राजाओं) की भौति किसीके गुणोंसे प्रमत्त हो कर उसरा नाक कटवाता और फिर उसे सोनेका नाक बना देता ।

अकबरकी उदारता यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि कई बार किसीके हजारों अपराधोंको भूल कर भी उसके भयभीत अन्त करणको आश्वासन देता था । इसका हम एक उदाहरण देंगे ।

ऊपर कहा जा चुका है कि, जिस बहरामख़ाँको अकबर एक वक्त बहुत सम्मान देता था उसी बहरामख़ाँने अकबरके विरुद्ध कई

॥ किलेके सिंहद्वारके दोनों तरफ पत्थरके बड़े बड़े दो हाथी हैं, उन्हें छोड़कर दूसरी कोई चीज यहाँ उल्लेख करने योग्य नहीं है। एक हाथी पर चित्तौड़के सुप्रसिद्ध वीर जयमलकी मूर्ति है और दूसरे पर उसके भाई पताकी। इन दोनों वीरोंने तथा इनसे भी विशेष साहस दिखानेवाली इनकी माताओंने विख्यात अकबरको रोक कर अविनाशी कीर्ति उत्पन्न की थी। उन्होंने अकबरसे घेरे हुए नगरकी रक्षा करना और अन्तमें, उद्धतापूर्वक आक्रमण करनेवालोंसे हार कर पीठ देनेकी अपेक्षा शत्रु पर आक्रमण करके प्राण त्याग करना विशेष उचित समझा था। इन्होंने इस तरह आश्चर्यकारक वीरताके साथ जीवन त्याग किया, इससे उनके शत्रुओंने उनकी मूर्तियाँ स्थापन कर उन्हें चिरस्मरणीय बना दिया। ये दोनों हाथियोंकी मूर्तियाँ और उन पर स्थापित दो वीरोंकी मूर्तियाँ अत्यन्त महिमा युक्त, अवर्णनीय सम्मान और भीति उत्पन्न करती हैं। * ”

इससे यह प्रमाणित होता है कि, अकबरने दोनों वीर पुरुषोंकी मूर्तियाँ हाथी पर बैठाई थीं। वास्तवमें अकबरने अपनी इस कृतिसे— ‘रज्जव साँचे शूरके बैरी करें बखान’ इस कहावतको चरितार्थ कर दिखाई थी। यद्यपि लोगोंका कथन है कि, अकबरने चित्तौड़की लड़ाईमें इतनी ज्यादा क्रूरता की थी कि उसके कारण वह दूसरा अलाउद्दीन खूनी या दूसरा शाहाबुद्दीन समझा जाने लगा था। इसलिए अपने इस कलंकको मिटानेकी गरजसे अर्थात् लोगोंको सन्तुष्ट करनेके अभिप्रायसे उसने जयमल और पताके पुतले बनवाये थे, तथापि हम इस कथनसे सहमत नहीं हैं। लोगोंको सन्तुष्ट करनेके इससे भी अच्छे दूसरे मार्ग थे। मगर उन पर न चल कर पुतले ही बनवाये

* देखो, बर्निअरके भ्रमणवृत्तान्तका बँगला अनुवाद ‘समसामयिक भारत’ २१ वीं खंड पृ० ३०४.

इसका कारण उसकी गुणानुरागता ही है। कई विद्वान यह भी कहते हैं कि, उसने उक्त पृतले उस समय बनवाये थे जब वह मुसल-मानी धर्मको छोड़ कर हिन्दु धर्मको मानने लग गया था। मगर हमें तो इस कथनमें भी कोई तथ्य नहीं दिखता है। अस्तु।

इस तरह अकबर, जिसमें जो गुण होता था उसके लिए उसका, अवश्य सम्मान करता था। इतना ही नहीं वह उसका हौसला भी बढ़ाता था। सुप्रसिद्ध वीरवल एक बार बिल्कुल दरिद्र था। उस समय उसका नाम महेन्द्रदास था। मगर जब वह अकबरके दरबारमें आया तब अकबरने उसमें अनेक गुण देख कर उसे 'कविराय' के पदसे विभूषित किया था। इतना ही नहीं, जैसे जैसे अकबरको विशेष रूपसे उसके गुणोंका परिचय होता गया, वैसे ही वैसे वह विशेष रूपसे उस पर महरबानी करता गया। परिणाममें वही दरिद्र महेन्द्रदास घ्राहण दो हजार सेनाका मालिक, 'राजा वीरवल' हुआ और अन्तमें वह 'नगर कोट' के राज्यका मालिक भी बना। बड़ोंकी महरबानी क्या नहीं कर सकती है ?

इसी तरह सम्राट्ने प्रसिद्ध गवैयेतानसेनको और अन्य कइयोंको उनके गुणोंसे प्रसन्न हो कर कुनेरभंडारीके रिश्तेदार बना दिये थे। अपने नायक सम्राट्में कई अकृतज्ञ राजाओंके समान उदारता (!) नहीं थी कि वह उन (राजाओं) की भोति किसीके गुणोंसे प्रसन्न हो कर उसका नाक कटवाता और फिर उसे सोनेका नाक बना देता।

अकबरकी उदारता यहाँ तक बढ़ी हुई थी कि कई बार किसीके हजारों अपराधोंको भूल कर भी उसके मयभीत अन्तःकरणको आश्वासन देता था। इसका हम एक उदाहरण देंगे।

ऊपर कहा जा चुका है कि, जिस बहरामखानको अकबर एक वक्त बहुत सम्मान देता था उसी बहरामखाने अकबरके विरुद्ध कई

पड्यंत्र रचे थे। इतना ही नहीं उसने अकबरका कट्टर शत्रु बनकर उसका राज्य छीन लेनेका प्रयत्न भी किया था। इसी प्रयत्नमें जब वह पकड़ा गया और कैद करके अकबरके सामने लाया गया तब अकबरकी उदारता अपना कार्य किये बिना न रही। अकबरने अपने कई अधिकारियोंको सामने भेज कर उसका सम्मान किया। इतना ही नहीं, उसने जब बहरामख़ाँको मौतके मयसे थर थर काँपते हुए देखा, तब सिंहासनसे उठ, उसका हाथ पकड़, उसे अपने दाहिनी तरफ सिंहासन पर ला बिठाया। वाह ! अकबर वाह ! तेरी उदारवृत्तिको कोटिशः धन्यवाद है।

प्रसिद्धि प्राप्त उच्च श्रेणीके मनुष्योंमें जैसे अच्छे अच्छे गुण होते हैं, वैसे ही उनमें कई ऐसे अपलक्षण या अवगुण भी होते हैं कि, जिनके कारण वे सर्वतोभावेसे लोकप्रिय नहीं हो सकते हैं। इतना ही क्यों, उन दुर्गुणोंके कारण वे अपने कार्योंमें भी पीछे रह जाते हैं। अकबर जैसा शान्त था वैसे ही क्रोधी भी था; जैसा उदार था वैसे ही लोभी भी था; जैसा कार्यदक्ष था वैसे ही प्रमादी भी था; जैसा दयालु था वैसे ही क्रूर भी था और जैसा गंभीर था वैसे ही खिलाड़ी भी था। प्रकृतिके नियमोंके साथ क्या कोई द्वंद्व कर सकता है ? एक मनुष्यकी जितनी प्रशंसा करनी पड़ती है उतनी ही उसके दुर्गुणोंके लिए घृणा भी दिखानी पड़ती है। अपनी गुणवाली प्रकृतिको सब तरहसे संभाल कर रखनेवाले पुरुष संसारमें बहुत ही कम होते हैं। मनुष्योंमें जो दुर्गुण होते हैं उनमेंसे कई स्वाभाविक होते हैं, कई शौंकिया होते हैं और कई संसर्जन होते हैं। सम्राट्में जो दुर्गुण थे वे भिन्न भिन्न प्रकारसे उसमें पड़े थे। जीवनके प्रारंभहीसे उसको कारण भी वैसे ही मिले थे। पाँच बरसकी आयुमें उसको शिक्षा देनेके लिए जो शिक्षक रक्खा गया था उसने उसे

अक्षर ज्ञानके जमाय पक्षी ज्ञान दिया था। यह बात ऊपर कही जा चुकी है। इसीलिए, कहा जाता है कि, अकबरने अपनी बाल्या-वस्थामें २०००० कबूतर रखे थे और उनके दस वर्ग किये थे। इस मौति अकबरके मस्तक पर बाल्यावस्थाहीसे खेलके, संस्कार पड़े थे। जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ती गई, वैसे ही वैसे उस पर कई खराब व्यसन भी अपना प्रभाव जमाते गये थे। सबसे पहिले तो उसमें मदिराका व्यसन असाधारण था। इस शराबके व्यसनसे कई बार वह अपने खास खास कामोंको भी भूल जाता था और जब नशा उतर जाता तब भी बड़ी कठिनतासे उन्हें याद कर सकता था। इस व्यसनके कारण कई बार तो उससे ऐसा भी अविवेक हो जाता था कि, चाहे कैसे ही ऊँची श्रेणीके मनुष्यको उसने बुलया होता, वह आया होता और उसके (अकबरके) मनमें उस समय मदिरा पीनेकी याद आ जाती तो वह उससे नहीं मिलता। इस अकेली मदिराहीसे वह सन्तुष्ट नहीं था। अफीम और पोस्त पीनेका भी उसे बहुत ज्यादा व्यसन था। कई बार धर्माचार्योंसे बात करता हुआ भी ऊँचने लग जाता था। इसका कारण उसका व्यसन ही था। उसमें एक बहुत ही खराब आदत यह भी थी कि, वह लोगोंको आपसमें लड़ा कर मजा देखता था। अपने मजेके लिए मनुष्य मनुष्यको पशुओंकी तरह आपसमें लड़ाना, राजाके लिए सद्गुण नहीं है। इसके सिवा जिस बहुत बड़े व्यसनसे कई राजा लोग दूषित गिने जाते हैं; यानी जो व्यसन राजाओंके जातीय जीवनपर एक कलंक रूप समझा जाता है वह शिकारका व्यसन भी उसे बहुत ही ज्यादा था। चीतोंसे हरिणोंका शिकार करानेमें उसे अत्यन्त खुशी होती थी। वह समय समय पर शिकारके लिए बाहिर जाया करता था। अपने शिकारके शौकको पूरा करनेमें उसने लाखों ही नहीं बल्कि करोड़ों प्राणियोंकी जानें ली थीं।

जब एक तरफ हम राजाओंकी उदारता देखने हैं और दूसरी तरफ उनकी ऐसी शिकारी प्रवृत्ति देखते हैं तब हमें बड़ा ही आश्चर्य होता है

मान लो कि,—दो राजाओंके आपसमें वर्षों तक युद्ध हुआ हो, लाखों मनुष्य और करोड़ों रुपयोंकी उसमें आहुति हुई हो । उनमेंसे एक राजा दूसरेके लिए सोचना हो कि, यदि वह पकड़ा जाय तो उसके टुकड़े टुकड़े कर डालूँ । जिस समय उसके हृदयमें ऐसे क्रूर परिणाम हों, उसी समय यदि दूसरा राजा मुँहमें तिनका ले कर पहिले राजाके पास चला जाय तो क्या वह उसे मारेगा ? नहीं, कदापि नहीं । वह यह सोच कर उसे छोड़ देगा कि,—यह मेरे सामने पशु हो कर आया है इसको मैं क्या मारूँ ? ऐसी उदारता दिखानेवाले राजा जब, घास खा कर अपना जीवन—निर्वाह करनेवाले, अपना दुःख दूसरोंको नहीं कहनेवाले और हमेशा पीट दिखा कर भागनेवाले पशुओंको मारते हैं तब बड़ा आश्चर्य होता है ? जिस तलवार या बन्दूकका उपयोग राजाको अपनी प्रजाकी (चाहे वे मनुष्य हों या पशु) रक्षा करनेमें करना चाहिए उसी तलवार या बन्दूकका उपयोग जो राजा अपनी प्रजाका अन्त करनेमें करते हैं वे क्या अपने हथियारोंको लज्जित नहीं करते हैं ? शत्रुओंको ललकार कर उनका मुकाबिला करनेकी शक्तिको जलाऊजली दे कर निर्दोष और घास पर अपना जीवन बितानेवाले पशुओं पर अपनी वीरताकी आजमाइश करनेवाले वीर (!) क्या अपनी वीरताको लज्जित नहीं करते हैं ? अपने एक नायकने—सम्राट्ने तो शिकारकी हद्द ही कर दी थी । उसने समय समय पर जो शिकारों की थीं उनका वर्णन न कर, केवल शिकारके एक ही प्रसंगका यहाँ वर्णन किया जाता है ।

सन् १५६६ ईस्वीमें अकबरके माई महम्मद हकीमने

अफगानिस्तानसे आ कर हिन्दुस्थान पर आक्रमण किया। उसको परास्त करनेके लिए अकबर आगे बढ़ा। अकबरके जानेसे वह भाग गया। इससे अकबरको युद्ध करनेका तो विशेष मौका न मिला, परन्तु उसने लाहोरके पासके एक जंगलमें, दस माइलके घेरेमें अपने पचास हजार सैनिकोंके द्वारा एक महीने तक जंगली जानवरोंको इकट्ठा करवाया। जब दस माइलके घेरेमें जानवर इकट्ठे हो गये तब तलवार, भाले, बंदूक आदिसे पाँच दिन तक, बड़ी ही क्रूरताके साथ उनका वध करवाया। यह शिकार 'कमर्ष' के नामसे पहिचानी जाती है। कहा जाता है कि, ऐसा शिकार पहिले कभी किसीने नहीं कियाथा। हमारे जाननेमें भी अबतक ऐसी कोई घटना नहीं आई है। दस माइलमें एकत्रित किये हुए जानवरोंका पाँच दिन तक संहार करनेवाले हृदय उस समय कैसे क्रूर हुए होंगे? क्या कोई इसका अनुमान कर सकता है? इससे सहजहीमें अकबरकी क्रूरताका अंदाजा लगाया जा सकता है। इसीसे कहा जाता है कि, अकबर ऐसा दयालु था वैसा ही क्रूर भी था।

प्रायः राजाओंमें क्षणमें रुष्ट और क्षणमें तुष्ट होनेकी आदत ज्यादा होती है। उन्हें प्रसन्न होते भी देर नहीं लगती और नाराज होते भी देर नहीं लगती। जिस समय वह किसी पर नाराज होता उस समय वह मनुष्य यह नहीं सोच सकता था कि, अकबर उसकी क्या दुर्दशा करेगा? अपराधीको दंड देनेका उसने कोई नियम ही नहीं बनाया था। उसकी इच्छा ही दंड-विधान था। एक बार किसीने किसीके जूते चुराये। अकबरके पास शिकायत आई। अकबरने उसके दोनों पैर काट देनेका हुक्म दिया। अकबरका स्वभाव बहुत क्रोधी था, इसी लिए वह कई बार न्याय या अन्याय देखे बिना ही, जो अपराधी बना कर सामने लाया जाता था उसे हाथीके पैरों तले कुचलनेकी,

काले जड़ कर मारनेकी, या काटनेकी और फाँसीकी सजा दे देता था। अंग-छेद और कोड़े मारनेका हुकूम तो अकबर बात बातमें दे देता था। अकबर स्वयं ही क्या, अकबरन जिन जिन सूनेदारोंको भिन्न भिन्न प्रान्तोंमें नियत किया था वे भी अपराधियोंको बातकी बातमें सूजी देनेकी, हाथीके पैरोंतले कुचलनेकी, फाँसीकी, टाहिना हाथ कटवा देनेकी और कोड़े मारनेकी सजा दे दिया करते थे ।

अकबर जब युद्धमें प्रवृत्त होता तब वह उस समय तक निर्दयतापूर्वक लोगोंको कत्ल करता रहता था, जब तक कि उसे अपनी जीतका निश्चय न हो जाता था। अकबरके जीवनमेंसे अकबरकी निर्दयताके ऐसे अनेक उदाहरण मिल सकते हैं। सन् १५६४ ईस्वीमें 'गोंडवाणा' की न्यायशालिनी रानी दुर्गावतीके साथ जब युद्ध हुआ तब उसने युद्धमें बड़ी ही निर्दयता दिखाई थी। राना उदयसिंहके समयमें सन् १५६७ ईस्वीके अक्टोबर महीनेमें उसने 'चित्तौड़' पर चढ़ाई कर दस माइल तक घेरा डाला था। वह भी इसी प्रकारका युद्ध था। कहा जाता है कि, यह चित्तौड़-दुर्ग ४०० फीट ऊँचा था। कहा जाता है कि इस युद्धमें अकबरने जो निर्दयता दिखाई थी उसके स्मरणसे हृदय आज भी काँप उठता है। 'हारा जुआरी दुगना सेले' इस कहावतके अनुसार, जब उसे अपनी जीतका कोई चिह्न नहीं दिखाई दिया तब उसने अपने मिपाहियोंको आज्ञा दे दी कि, चित्तौड़का जो मिले उसीको कत्ल कर दो। और तो और एक कुत्ता मिल जाय तो उसे भी मार दो। चित्तौड़की चालीस हजार किसान प्रजा पर उसने इस निर्दयतासे तलवार चबाई कि, तीस हजार किसान देखते ही देखते खनम हो गये। उसका क्रोध इतना बढ़ गया कि, उसकी शरणमें आनेवाले बड़े बड़े धनियोंको भी वह मरवा देता था। उफ ! निर्दोष बालकों और स्त्रियों तकको उसने पकड़वा पकड़वा कर

जिन्हा ही आगमें जडवा दिये थे। ऐसे मयंर पापहीके कारण आज भी ऐसी कर्ममें दिगई जाती है कि, 'तू अमुक कार्य करे तो तुझे चित्तौड मारेकी हत्याका और गऊ मारेका पाप हो ।' कहा जाता है कि, चित्तौडके युद्धमें जो राजपूत मारे गये थे उनका अदामा लगानेके लिए उनकी जनोइयाँ तोली गई थीं। उनका वजन ७४॥ मन हुआ था। आज भी पत्र लिखनेमें ७४॥ का आक लिखा जाता है। उसका कारण यही बताया जाता है। मगर ऐतिहासिक दृष्टिसे इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। कारण—चित्तौडकी इस लड़ाईके पहिले भी ७४॥ का अक लिखनेका रिवाज प्रचलित था। यह बात सप्रमाण सिद्ध है।

अरुवरको अजमेरके ख्वाजामुइनुद्दीन चिश्ती पर बहुत श्रद्धा थी। इसी लिए उसने चित्तौड पर चढ़ाई की तब प्रतिज्ञा की थी कि, यदि मैं इस युद्धमें जीतूँगा तो, पैदल आकर ख्वाजा साहिबकी यात्रा करूँगा। विजय प्राप्त करनेके बाद प्रतिज्ञानुसार वह ता० २८ फरवरीको यात्राके लिए खाना हुआ था। गर्मीकी मोसिम थी। कई स्त्रियाँ और अन्यान्य लोग भी उसके साथ पैदल ही चलते थे। उस समय मॉडल में—जो चित्तौडसे ४० माइल है—उसको अजमेरसे आये हुए कई फकीर मिले। उन्होंने अरुवरको कहा—“हमें ख्वाजा साहिबने स्वप्नमें कहा है कि, बादशाहको सवारीमें आना चाहिए।” इसलिए बादशाह यहाँसे सवारीमें खाना हुआ। जब अजमेर थोड़ी ही दूर रह गया तब सभी सवारीसे उतर गये थे और पैदल चलकर अजमेर पहुँचे थे।

उसके कुछ ही काल बाद अर्थात् स० १५९९ में उसने रणथंभोर और कलिजंर भी राजाओंके पाससे छीन लिया था। तदनन्तर स० १५७२-७३ में उसने गुजरातका बहुत बड़ा भाग अपने अधिकारमें किया था। उस समय गुजरातका सुल्तान मुजफ्फरशाह

था । उसने बिना ही प्रयास अपना राज्य अकबरके अर्पण कर दिया था और आप भी अकबरकी शरणमें चला गया था । यद्यपि सूरत, मरौच, बड़ौदा और चाँपानेर लेनेमें उसे कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थीं, तथापि अन्तमें उसने उन्हें ले ही लिया था । कहा जाता है कि एक बार गुजरातकी लड़ाईमें सरनाल (यह स्थान ठासरसे पूर्वमें पाँच माइल है) के पास अकबरके प्राण खतरेमें आ गिरे थे । वहाँ जयपुरके राजा भगवानदास और मानसिंहने बड़ा शौर्य दिखा कर उसकी रक्षा की थी ।

सन् १५७५ ईस्वीमें उसने बंगाल, बिहार और उड़ीसा इन तीनों प्रान्तोंको वैसी ही क़ूरता और वीरताके साथ अपने अधिकारमें किया था । इसके बाद तीन चार बरस शान्तिमें बीते थे ।

अकबरमें लोभ प्रकृति कुछ ज्यादा थी । इसलिए वह खर्च कुछ कम रखता था । वह इतना जवर्दस्त सम्राट् था तो भी नियमित सेना तो केवल २५००० ही रखता था । उसने अपने आधीन राजाओंसे अमुक रकम 'खंडणी'में लेने और आवश्यकता पड़ने पर फौजी मदद करनेकी शर्त कर रखी थी । जब सम्राट्ने सन् १५८१ में काबुल पर चढ़ाई की थी, तब उसकी फौजमें ४५००० घुड़-सवार और ५००० हाथी थे ।

भैरवकि ऋषभदासने 'हीरविजयसूरि रास' में अकबरकी समृद्धिका वर्णन इस तरह किया है ।

सोलह हजार हाथी, नौ लाख घोड़े, बीस हजार रथ, अठारह लाख पैदल (जिनके हाथोंमें 'माले' और 'गुरज' शस्त्र रहते थे) सेनाके सिवा चौदह हजार हरिण, बारह हजार चीते, पाँच सौ बाघ, सत्तर हजार शिकारे और बाईस हजार बाज आदि जानवर थे । सात

हजार गवैये और गानेवाली स्त्रियाँ थी । इनके अलावा उसके द्वारमें पाँच सौ पंडित, पाँच सौ बड़े प्रधान, बीस हजार अहलकार और दस हजार उमराव थे । उमरावोंमें—आजमख़ाँ, ख़ानख़ाना, टोडरमल, शेख़ अबुलफ़ज़ल, बीरबल, ऐतमादख़ाँ, कुतुबुद्दीन, शहाबख़ाँ, ख़ानसाहिब, तलाख़ान, ख़ानेकिलान, हासिमख़ाँ, कासिमख़ाँ, नौरंगख़ाँ, गुज़रख़ाँ, परवेज़ख़ाँ, दौलतख़ाँ, और निजामुद्दीन अहमद आदि मुख्य थे । अतग़वेग और कल्याणराय ये अक्बरके खास हुज़ूरिये थे और हर समय अकबरके पास ही रहते थे । और उसके यहाँ सोलह हजार सुखासन, पन्द्रह हजार पालखियाँ, आठ हजार नक्कारे, पाँच हजार मदनभेर, सात हजार ध्वजाएँ, पाँच सौ विरुदबोलनेवाले—चारण, तीन सौ बैद्य, तीन सौ गंधर्व और सोलह सौ सुतार थे । छियासी मनुष्य अकबरको आभूषण पहिनाने वाले थे, छियासी शरीर पर मालिश करनेवाले थे, तीन सौ शास्त्र बँचनेवाले पंडित थे और तीन सौ वाजित्र थे । ”

कवि यह भी लिखता है कि,—“ अक्बरकी अर्दलीमें क्षत्रिय, मुग़ल, हवशी, रोमी, रोहेला, अगरेज और फिरंगी भी रहते थे । भोई भी उसके द्वारमें बहुत थे । पाँच हजार भेस, बीस हजार कुत्ते और बीस हजार बाघरी—चिड़ीमार भी थे । अक्बरने एक एक कोसके अन्तरसे एक एक हजीरा—उत्री भी बनवाई थी । ऐसे कुल मिला कर एक सौ चौदह हजीर उसने बनवाये थे । प्रत्येक हजार पर पाँच सौ पाँच सींग बनवा कर सजाये थे । दस दस कोसके फासलेसे उसने एक एक धर्मशाला और एक एक कूआ भी बँधवाया था । इतना ही नहीं उन स्थानोंमें लोगोंके आरामके लिए छायादार दरख़्त भी लगवाये थे । एक बार उसने एक एक हरिणगी खाल, दो दो सींग और एक एक महोर भी शेखोंके छत्तीस हजार घरोंमें ल्हाण—भाजी—की तौर बँटाये थे ।

एक दूसरे जैन कवि ५० दयाकुशलने अकबरकी मौजूदगी-
हीमें—यानी अकबरका स्वर्गवास हुआ उसके बारह वास पहिले
'लामोदयरास' नामकी एक पुस्तक बनाई है। उसमें अकबरके वर्णनमें
लिखा है —

“ अकबर बड़ा हठी था। उसका नाम सुनते ही लोग काँपते
थे। उसने चित्तौड़, कुंभलमेर (कुमलगढ) अजमेर, सपाना, जोधपुर,
जैसलमेर, जूनागढ, सूरात, भडोच, मोंड्यगढ, रणथमोर, सियालकोट
और रोहिताम आदि किले लिये थे। गौट आदि कई देश भी उसने
अपने अधिकृत किये थे। बड़े बड़े राजा महाराजा उसकी सेवा
करते थे। रोमी, फिरंगी, हिन्दु, मुत्ता, कान्ही और पठान आदि
कोई ऐसा नहीं था जो उसकी आज्ञाका उल्लंघन करता । ”

अकबरकी सेनाके संबंधमें अयुलफजल लिखता है —
“ सम्राट्के पास ४४ लाख सैनिक थे। उनमेंका बहुत बड़ा भाग
उसे जागीरदारोंकी ओरहीसे मिला था । ”

फिच लिखता है,—“ कहा जाता है कि, अकबरके पास
१०००, हाथी, ३००००, घोड़े, १४०० पालनू हिरण, ८०० खखी
हुई बियाँ थी और इनके अलावा चीते, बाघ, भेसे, और मुर्गे वगैरा
बहुत कुछ थे । ”

अकबरकी सेना आदिके विषयमें भिन्न २ मत हैं। जिनका
ऊपर उल्लेख किया जा चुका है। इससे अकबरके पास वास्तवमें
कितनी सेना थी सो निश्चित करना यदि असम्भव नहीं तो भी कष्ट-
साध्य अवश्य है। मगर इतना अनुमान किया ही जा सकता है कि
भिन्न भिन्न लेखकोंने भिन्न भिन्न दृष्टिबिन्दुओंसे उक्त वर्णन लिखा है।
अस्तु। इस बातको एक ओर रख दें तो भी इतना तो अवश्यमेव

कहा जा सकता है कि, अकबर लोभी था । उसीका यह परिणाम है कि, वह भरा जन सिर्फ आगरेके किल्लेके खजानेमें दो करोड़ पौंड (तीस करोड़ रुपये) की क्रीपनके तो सिर्फ सिक्के ही निकले थे । अन्य छः तिनोरियोंमें भी इतने ही सिक्के भरे हुए थे । विन्सेंट स्मिथ कहता है कि, इस समयकी स्थितिको देखते हुए तो, वह मिलिकियत बीस करोड़ पौंडकी (तीन अरब रुपयेकी) कही जा सकती है ।

अकबरका अन्तःपुर (ज़नानखाना) एक बड़े क़स्बेके समान था । उसके अन्तःपुरमें ५००० खियाँ थीं । प्रत्येकके रहनेके लिए भिन्न भिन्न मकान थे । उन खियोंको अमुक अमुक संख्या में विभक्त कर प्रत्येक विभाग पर एक एक खी दारोगा नियत की हुई थी । और उनके खर्चका हिसाब रखनेके लिए क्लर्क रखे गये थे ।

अकबरने ' फतेहपुर-सीकरी ' में एक ऐसा महल बनाया था, कि, जिसकी सारी इमारत केवल एक ही स्तंभ पर खड़ी की गई थी । यह महल ' एक थंभेका महल ' के नामसे मशहूर है । कवि देवविमलगणिने भी अपने ' हीरसौभाग्य ' नामक काव्यके १० वें सर्गके ७९ वें श्लोकमें इस एक स्तंभवाले महलका उल्लेख किया है । *

अब अकबरके विषयकी सिर्फ एक बात लिख कर उसका परिचय स्थगित करेंगे । इसी प्रकरणमें एक जगह कहा गया है जैसे, अकबरके हृदयमें कुछ धर्मसंस्कारकी मात्रा जरूर थी । उसके हृदयमें बारबार यह सवाल उठा करता था कि, जिसके लिए लोगोंमें इतना आन्दोलन हो रहा है वह धर्म चीज क्या है ? और उसका वास्तविक तत्त्व क्या है ?

* " उद्गाढनीरजमिष धियमापदेक-

स्तंभं निकेतनमकब्बरभूमिभानोः । "

अर्थात्—जैसे एक नालके ऊपर कमल सुशोभित होता है, वैसे ही एक स्तंभ पर खड़ा हुआ अकबरका महल सुशोभित होता है ।

उसके हृदयमें यह सवाल उठा उसके पहिले ही; दूसरे शब्दोंमें कहें तो उसके हृदयमें वास्तविक धर्मकी तलाश करनेकी इच्छा पैदा हुई उसके पहिले ही उसके मनमें मुसलमानी धर्म पर अरुचि हो गई थी । इसके साथ ही उसके हृदयमें हिन्दु मुसलमानोंको एक करनेकी भावना भी उत्पन्न हुई थी । उस इच्छाको पूर्ण करनेहीके लिए उसने सन् १५७९ ईस्वीमें 'ईश्वरका धर्म' (दीन इ इलाही) नामके एक नये धर्मकी स्थापना की थी और इस नवीन धर्ममें हिन्दु मुसलमानोंको सम्मिलित करनेका प्रयत्न करता था । इस प्रयत्नमें उसको बहुत कुछ सफलता भी मिली थी ।

कह्योका मत है कि, अकबर मानामिलापी ज्यादा था । यहाँ तक कि वह अपना 'ईश्वरीय अश' की तरह परिचय देता था । इसी इच्छासे उसने इस नवीन धर्मकी स्थापना की थी । लोगोंको कुछ न कुछ चमत्कार दिखाना उसे ज्यादा अच्छा लगता था । रोगीका रोग मिटानेके लिए वह अपने पैरका धोया हुआ पानी देता था । उसके चमत्कारके लिए धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी जम गई थी । उसका प्रभाव यहाँ तक बढ़ा कि, बचेने लिए कई स्त्रियाँ उसके नामसे मानत भी रखने लगी थीं । जिनकी इच्छा पूर्ण हो जाती थी वह मानत पूर्ण करने आती थी । अकबर भी वे जो कुछ चीजें ले कर आती थी उनका स्वीकार करता था ।

अकबरक उपर्युक्त वर्तावसे और नवीन धर्मकी स्थापनासे बहुत से मुसलमान उसका विरोध करने लगे थे । परिणाम यह हुआ कि, सन् १५८२ ईस्वीमें अकबर भी प्रकट रूपसे मुसलमान धर्मका विरोधी हो गया था । खुले तौरसे मुसलमान धर्मका विरोधी बना इसके पहिले ही उसने हिन्दु और मुसलमान दोनोंके साथ समान रूपसे वर्ताव करना प्रारंभ कर दिया था । यह वर्ताव उसने उस

सम्राट् अकबर.

समयसे शुरू किया था, जब वह अब श्रद्धालु मुसलमान जान पड़ता था । बादमें यद्यपि उसके विचारोंमें बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था; वह करीब करीब हिन्दुओंके समान ही हो गया था, तथापि उसके लिए कोई निश्चयरूपसे यह नहीं कह सकता था कि,—अकबर अमुक धर्मको माननेवाला है । और तो क्या उसके विचार जाननेका भी किसीमें सामर्थ्य नहीं था । इसके लिए ईसाई पादरी बार्टोली (Bartoli) —जो अकबरके समयमें मौजूद था—लिखता है:—

“ He never gave anybody the chance to understand rightly his inmost sentiments, or to know what faith or religion he held by.....And in all business, this was the characteristic manner of King Akbar—a man apparently free from mystery or guile, as honest and candid as could be imagined, but in reality, so close and self-contained, with twists of words and deeds so divergent one from the other, and most times so contradictory, that even by much seeking one could not find the clue to his thoughts.*

अर्थात्—वह अपने आन्तरिक विचारोंको जाननेका या वह किम धर्म या किस मतके अनुसार वर्तान करता है सो समझनेका कभी किसीको भी मौका नहीं देता था । उसके हरेक काममें यह खूबी थी कि, वह वाझन, भेद और प्रपंचसे दूर रहता था, और जितनी वक्तव्य की जा सकती है उतना प्रामाणिक और चेलाग रहता था; मगर वास्तवमें या वह बड़ा ही गहरा और स्पष्ट । उसके वचन इस प्रकारके शब्दोंमें निकलते थे कि, जिनके दो अर्थ हो जाते थे, कई बार तो उसके कार्य

* Akbar The Great Mogul, Page 73.

वचनोंसे इतने विरुद्ध होते थे कि, बहुत खोज करने पर भी उसके आन्तरिक भाव जाननेकी कुंजी नहीं मिलती थी।

इससे मालूम होता है कि, अकबरकी स्थिति धार्मिक विषयमें या तो अधकचरी थी—अव्यवस्थित थी या उसे कोई ज्ञान ही नहीं सरा था। अस्तु। अकबरकी आगेकी जिन्दगीका वर्णन आगेके लिए जोड़ कर, अभी तो इतने परिचय पर ही सन्तोष करेंगे।

प्रकरण चौथा ।

आमंत्रण ।

त प्रकरणमें यह कहा जा चुका है कि, अकबरने सन् १५७९ ईस्वीमें 'दीने-इलाही' नामके एक स्तंत्र धर्मकी स्थापना की थी। स्वाधीन धर्मकी स्थापना करनेके पहिले उसने सन् १५७५ ईस्वीमें

एक 'इचादतखाना' स्थापन किया था। उसको हम 'धर्मसभा'के नामसे पहिचानेंगे। इस सभामें उसने प्रारंभमें तो भिन्न भिन्न मुसलमानधर्मके फिर्कोंके मौलवियोंको-विद्वानोंको ही सम्मिलित किया था। वे आपसमें घाद-विवाद करते थे, और अकबर उसको ध्यानपूर्वक सुनता था। खास तरहसे शुक्रवारके दिन तो इस सभामें वह बहुत ही ज्यादा वक्त गुजारता था। लगभग तीन बरस तक तो केवल मुसलमान ही इसमें शामिल होकर धर्मवर्चा करते रहे; मगर उसका परिणाम अच्छा नहीं हुआ। अकबरके सामने जो मुसलमान वादविवाद करते थे उनके पक्ष बँध गये थे। इसलिये वे एक पक्षवाले दूसरे पक्षवालेको झूठा साबित करनेहीके प्रयत्न करते रहते थे। पक्ष खास तरहसे दो थे। एकका नेता था, 'मरुदूलमुल्क' और दूसरेका था 'अबदुलनबी'। इसको 'सदरे सदूर' की पदवी थी। इन दोनोंमें शान्त धर्मवाटके बजाय झगड़ारी वितंडावाद होने लगा। इससे अकबरको- 'वादे वादे जायते तत्त्वबोधः' के बजाय विपरीत ही फल मिलने लगा। आखिरकार सगड़ा नहुत बढ़ गया। इससे अकबर

दोनोंसे उपराम हो गया । अक्बरके दरबारमें रहनेवाला कट्टर मुसलमान वदाउनी, धर्मसभामें बैठनेवाले मौलवियोंमें जो झगड़ा होता था उसके लिए लिखता है:—

“ There he used to spend much time in Ibādat-Khānā in the Company of learned men and Shaikhs. And especially on Friday nights, when he would sit up there the whole night continually occupied in discussing questions of religion, whether fundamental or collateral. The learned men used to draw the sword of the tongue on the battle-field of mutual contradiction and opposition, and the antagonism of the sects reached such a pitch that they would call one another fools and heretics. ”

(Al-Badaoni, Translated by W. H. Lowe
M. A. Vol. II. P. 202.)

अर्थात्—बादशाह अपना बहुत ज्यादा वक्त इबादत-खानेमें शेखों और विद्वानोंकी संगतिमें रह कर गुजारता था । खास तरहसे शुक्रवारकी रातमें—जिसमें वह रातभर जागता रहता था—किसी मुख्य तत्त्वकी या किसी अवान्तर विषयकी चर्चा करनेमें निमग्न रहता था । उस समय विद्वान् और शेख, पारस्परिक विरुद्धोक्ति और मुकाबिला करनेकी रण-भूमिमें अपनी जीभरूपी तलवारका उपयोग करते थे । पक्ष समर्थनकारोंमें इतना वितंडावाद खड़ा हो जाता था कि, एक पक्षवाला दूसरे पक्षवालेको घेवकूफ़ और दौंगी बताने लग जाता था ।

मुसलमानोंकी इस लड़ाईके सबसे ही अक्रूराने मुसलमानोंके उल्माओं (धर्मगुरुओं) से एक इकरारनामा लिखवा लिया था । उसमें लिखा था कि,—“ जब जब मतभेद हों तब तब उसका फैसला देनेका और कुरानेशरीफ़के हुक्मोंके माफ़िक़ धर्ममें तबदौली करनेका बाद-

शाहको हक है ।” शेख मुबारिकने यह इकरारनामा लिखा था और दूसरे उल्माओंने (मुसलमान धर्मगुरुओंने) उस पर हस्ताक्षर किये थे । (सं. १९७९) । इसके बाद भी बादशाहने उल्माओंके उपर्युक्त प्रधानको और खास न्यायाधीशको नौकरीसे बरतारफ कर दिया था ।

कहा जाता है कि, जब मुसलमानी धर्म परसे उसकी श्रद्धा हट गई और जब उस पर वह नाराज हुआ था तब साफ साफ लफ्जोंमें वह कहने लगा था कि,—“जिस महम्मदने दस बरसकी छोकरी आयेशाके साथ ब्याह किया था और जिसने खास अपने दत्तक पुत्रकी स्त्री जैनाबके साथ—जिसको उसके पतिने तलाक दे दी थी—ब्याह कर लिया था वही—ऐसा अनाचार करनेवाला महम्मद कैसे ‘पैगम्बर’!—परमेश्वरका दूत हो सकता है ? ”

इस तरह जब मुसलमानधर्मसे उसकी रुचि हट गई तब वह हिन्दु, जैन, पारसी और ईसाई धर्मके विद्वानोंको बुला कर अपनी सभामें सम्मिलित करने लगा । और तभीसे वह भिन्न भिन्न धर्मके विद्वान् पुरुषोंकी संगतिमें बैठने और उनमें होनेवाली धर्मचर्चाको सुनने लगा । उसने अपनी सभामें हरेक धर्मके विद्वानोंको अपने अपने मन्तव्य प्रकट करनेकी छुट्टी दी थी । इससे विद्वान् लोग बड़ी ही गंभीरता और बड़ी ही शान्तिके साथ धर्मचर्चा करते थे । उससे अकबरको बहुत आनन्द होता था । मुसलमानोंके विद्वानों परसे तो उसकी श्रद्धा निश्चिन्त ही हट गई थी । और तो और उसने मसजिद तकमें जाना छोड़ दिया था । वह तो अपनी धर्मसभामें बैठ कर धर्मचर्चा सुनना और उसमेंसे सार हो उसको ग्रहण करना ही ज्यादा पसंद करने लगा था । अबुलफजल लिखता है कि,—“अकबर अपनी

धर्मसभाम इतना रस लेने लगा था कि, उसने अपनी कोर्टो तत्त शोधनोंका वास्तविक घर बना लिया था । ”

“ The Shahanshah's court became the home of inquirers of the seven climes and the assemblage of the wise of every religion and sect ”

(Albumin : Translated by H Beveridge
Vol III P 366)

अर्थात्—शह-शाहनाह द्वारा सातों प्रदेशों (पृथ्वीके भागों) के शोधनोंका और प्रत्यक्ष वर्तमान संप्रदायके बुद्धिमान् मनुष्योंका घर हो गया था ।

डॉ० निन्सेट स्मिथका मत है कि, अक्षरकी इस धर्मसभामें सबसे पहिले सन् १५७८ इस्वीमें एक पारसी विद्वान् सम्मिलित हुआ था । वह नरसारी (गुजरात) से आया था । उसका नाम था दस्तूर मेहरजी राणा । पारसी लोग उसे ‘मोवेद’के नामसे पुकारते हैं । यह विद्वान् सन् १५७९ इस्वीतक वहीं रहा था । उसके बाद गोवासे तीन ईसाई पादरी आ कर उसमें शामिल हुए थे । उनके नाम थे—
१ फादर रिडोल्फो एक्वावीवा (Father Ridolfo Aquaviva)
२-मोन्सिराट (Monserrate) और ३-एनरीशेज (Enriches)

यहाँ यह बताना देना भी आवश्यक है कि, अक्षरने अपने इस सभाके मेम्बरोंको पाँच भागोंमें विभक्त किया था । उनमें कुल मिला कर १४० मेम्बर थे । ‘आइन-इ-अक्षरी’ (अग्रजी अनुवाद) के दूसरे भागके तीसरे आईनके अन्तमें इन मेम्बरोंकी सूची दी गई है । उसमें ५३७-५३८ वे पंक्तियोंमें प्रथम श्रेणीके मेम्बरोंके नाम हैं । उनमें सबसे पहिला नाम शेख मुबारिकरा है । यह अतुलफजलका पिता था । सबसे अन्तमें ‘ आदित्य ’ नामक किसी हिन्दुका नाम है । प्रारम्भके बारह नाम

मुसलमानोंके हैं और बादेके ८ नम्र सोलहवीं सरयाको छोड़ कर हिन्दुओंके मालूय होते हैं । मोल्हआं नान हे 'हरिजीसूर' (Harji Sur) ये हरिजीसूर ही अपने अथक नायक ह । जिनको हम हीराविजयसूरिके नामसे पहिचानते ह ।

आ यह बताया जायगा कि, हीराविजयसूरिके साथ अकबर बादशाहका सवध कैसे हुआ :

एक बार अकबर शाही महलने झरोखेमें बैठ कर नगरकी शोभा देख रहा था । उस समय उसको बाजे बजने हुए सुनाई दिये । नाजोंकी आज्ञाको सुनकर उसने अपने नौकरसे—'चो उसके पास ही खड़ा था—पूछा—' यह धूम धाम क्या है ? ' उसने उत्तर दिया—'चंपा नामकी एक श्राविकाने छ महीनेके उपवास किने हं । * इन उपवासोंमें पानीके सिवा और कोई चीज नहीं खा जाती है । पानी भी जन बहुत प्यादा आवश्यकता होती ह ता और वह भी गर्म और दिनके समयमें ही पिया जा सक्ता है ।

'उ महीनेके उपवास' इस वाक्यको सुन कर अकबरको आश्चर्य हुआ । उसने सोचा,—जय मुग्धमान लोग सिर्फ एक महीनेके

* ॥ महानोंके उपवास यह नहीं समझा जाहि कि आजकल जैन लोग एक दिन उपवास आर एक दिन पचना करते जता छ मासी तप करलते हैं वस ही किया था । चंपा ! चंपार छ महीने तक उपवास किये थे—निराहार रहा था । इसमें शक्तिक्रिया लग भा नह ह । कारण इस तरह ॥ महाने तक लगातार तप करनर अर भा कर उदहरण मिलते हैं । उदहरणार्थ—हम जिस समयका वस करते ह उसका डूठ ह । इन्ह पहिल यानी विक्रमकी पंद्रहवीं शताब्दिम, धीसोमसुंदरसूरिके सारन श्रीशान्तिचरणिने भा ॥ महीनेके लगातार उपवास किये थे ।

[देखो—सामसोभाग्य भाव्य (संस्कृत) के १० वे सर्गका ६१ वां श्लोक]

रोजे करते हैं, उनमें ये रातके वक्त जितनी जरूरत होती है उतना खा लेते हैं तो भी उन्हें किननी ही तकलीफ मालूम देती है तब छः महीने तक लगातार कुछ न खा कर रहना कैसे हो सकता है? उसको नौकरकी बात पर विश्वास न हुआ। इसलिए उसने निश्चय करनेके लिए अपने दो आदमी भेजे। उनके नाम थे मंगलचौधरी और कमरुख़ाँ। उन्होंने चंपाके पास जा कर सविनय पूछा:—

“बहिन! इतने दिन तक भूखा कैसे रहा जा सकता है? दिनमें एक वक्त भोजन नहीं मिलनेहीसे जब आदमीका शरीर काँपने लग जाता है तब इतने दिन तक बिना अन्नके कैसे जीवन टिक सकता है?”

चंपाने उत्तर दिया:—“बन्धुओ! यद्यपि ऐसी तपस्या करना मेरी शक्तिके बाहिरका कार्य है तथापि देव-गुरुकी कृपासे यह काम मैं कर सकती हूँ और आनन्दपूर्वक वर्मध्यानमें दिनगुजार सकती हूँ।”

चंपाके ये परम आस्तिकतापूर्ण वचन सुन कर उनके मनमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई। उन्होंने देव-गुरुके विषयमें पूछा। चंपाने उत्तर दिया —“मेरे देव ऋषभाटि तीर्थंकर हैं। वे समस्त प्रकारके दोषों और जन्म, जरा, मरणसे मुक्त हो चुके हैं। और मेरे गुरु हीरविजय-सूरि हैं। वे कंचनकामिनीके त्यागी हो कर ग्रामचुग्राम विचरते हैं और लोगोंको कल्याणका उपदेश देते हैं।”

मंगलचौधरी और कमरुख़ाँने वापिस आ कर बादशाहसे उपर्युक्त सब बातें कही। सुन कर बादशाहके मनमें ऐसे महान् प्रतापी सूरिके दर्शन करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई। बादशाहको सयाल आया कि,—ऐतमादख़ाँ गुजरातमें बहुत रहा है। इसलिए वह हीरविजय-सूरिसे अवश्यमेव परिचित होगा। उसने ऐतमादख़ाँको बुलाया और

पूजा:—“ क्या तुम हीरविजयसूरिको जानते हो ? ” उसने जवाब दिया:—“ हाँ हुजूर, जानता हूँ । वे एक सचे फकीर हैं । वे इक्का, गाड़ी, घोड़ा बगेरा किसी भी सवारीमें नहीं बैठते हैं । वे हमेशा पैदल ही एक गाँवसे दूसरे गाँव जाते हैं । पैसा नहीं रखते । औरतोंसे बिलकुल दूर रहते हैं । और अपना सारा वक्त सुदाकी बंदगी करने और लोगोंको धर्मोपदेश देनेमें गुजारते हैं । ”

ऐतमादख्वाँकी बातसे अब्बरकी ईच्छा और भी प्रबल हुई । उसने निश्चय किया कि,—ऐसे सचे फकीरको दरबारमें जरूर बुलाना चाहिए और उनसे धर्मोपदेश सुनना चाहिए ।

एक दिन बादशाहने बहुत बड़ा बरघोड़ा—जुलूम देखा । अनेक प्रकारके बाजे और हजारों मनुष्योंकी भीड़ उसके दृष्टिगत हुई । उसने टोटरमलसे पूजा:—“ ये बाजे क्यों बज रहे हैं ? इतनी भीड़ क्यों हुई है ? ” टोटरमलने जवाब दिया:—“ सरकार ! नित्त औरतने छः महीनेके उपवास शुरू किये थे वे आज पूरे हो गये हैं । उसकी खुशीमें श्रावकोंने यह ‘ बरघोड़ा ’ निकाला है । ”

बादशाहने उत्सुकताके साथ फिर प्रश्न किया:—“ क्या वह औरत भी बरघोड़ेमें शामिल है ? ”

टोटरमलने जवाब दिया:—“ हाँ हुजूर, वह भी अच्छे अच्छे कपड़े और जेवर पहिन कर खुशीके साथ एक पालखीमें बैठी हुई है । उसके सामने सुपारियों और फूलोंसे भरे हुए कई थाल रक्खे हुए हैं । ”

दोनोंमें इस तरह बातें हो रही थी इतनेहीमें, बरघोड़ा बादशाही महलके सामने आ पहुँचा । बादशाहने बिबकी मनुष्योंको भेज कर

चंपाको बड़े आदरके साथ अपने महलमें बुलाया और नम्रतासे पूछा:—“माता ! आपने कितने उपवास किये और कैसे किये ?”

चंपाने उत्तर दिया:—“पृथ्वीनाथ ! मैंने छः महीने तक अनाज बिलकुल नहीं खाया । सिर्फ जब कभी बहुत ज्यादा प्यास मालूम देती, तब दिनके वक्त थोड़ासा गर्म पानी पी लेती थी । इस तरह आज मेरा छ.मासी तप पूरा हुआ है ।”

बादशाहने साश्चर्य पूछा:—“तुम इतने उपवास कैसे कर सकीं ?”

चंपाने दृढ़ श्रद्धाके साथ कहा:—“मैं अपने गुरु हीरविजय-सूरिके प्रतापहीसे इतने उपवास कर सकी हूँ ।”

यद्यपि बादशाह मंगल चौधरी और कर्मरुख्ताँकी जबानी पहिले ये बातें सुन चुका था तथापि कुदरतके नियमानुसार उसने स्वयमेव चंपासे फिर भी पूछ लिया । प्रकृतिका नियम है कि, किसी आदमीके विषयमें दूसरोंके द्वारा जो कुछ सुना जाता है उससे जो आनंद-जो सहानुभूति उत्पन्न होती है वह उस आदमीसे जब साक्षात् भेट होती है तब उसकी जबानी उसका हाल सुन कर कई गुनी ज्यादा बढ़ जाती है । इसी लिए बादशाहने उससे फिर भी पूछ लिया । चंपाकी बातें सुन कर बादशाहको सन्तोष हुआ । उसने पूछा:—“हीरविजयसूरि इस समय किस जगह हैं ?” चंपाने उत्तर दिया:—“वे इस वक्त गुजरात प्रान्तके गंधार शहरमें हैं ।”

चंपाकी बातोंसे बादशाहको बहुत खुशी हुई । उसने पूर्व निश्चयानुसार फिरसे निश्चिन किया कि,—हर तरहसे हीरविजय-सूरिको यहाँ बुलाऊँगा । ‘हीरविजयसूरिरास’ के लेखक कवि ऋषभ-

दासने लिखा है कि, अकबरने उस वक्त प्रसन्न हो कर चंपाको एक बहुमूल्य सोनेका चूड़ा पहिनाया था और शाही वाजे भेज कर षरघोड़ेकी शोभाको द्विगुण कर दिया था ।

‘जगद्गुरु काव्य’के कर्ता श्रीपद्मसागरगणि अपने काव्यमें यह भी लिखते हैं कि,—अकबरने इस बाईकी तपस्याकी परीक्षा करनेके लिए महीने, षेड महीने तक उसे एक मकानमें रक्खा था और उसकी सभाळ रखनेके लिए अपने आदमी नियत किये थे । इस परीक्षामें अकबरको चंपाकी सद्भावना पर विश्वास हो गया । उसने उसमें कष्ट नहीं दिखा । फिर उसने यह जान कर कि, हीरविजयसूरि उसके (चंपाके) गुरु हैं, थानसिंह नामके एक जैन गृहस्थसे—जो अकबरके दरबारमें रहता था—उनका पता दर्याफन कर लिया था ।

मगर ‘विजयप्रशस्ति’ काव्यके कर्ता श्रीहेमविजयगणि कहते हैं कि, अकबरने हीरविजयसूरिको बुलानेका निश्चय ऐतमादखोंसे उनकी प्रशंसा सुन कर ही किया था ।

चाहे किसी भी तरहसे हो, यह तो निश्चित है कि, अकबरने हीरविजयसूरिके नामका परिचय पा कर उनसे मिलना स्थिर किया । उसकी मिलनेकी इच्छा इतनी उत्कट हुई कि, उसने तत्काल ही मानुकल्याण और थानसिंह रामजी नामक दो जैन गृहस्थोंको और धर्मसी पंन्यासको बुलाया और उनसे कहा —“ तुम श्रीहीरविजय-सूरिको यहाँ आनेके लिए एक विनतिपत्र लिखो । मैं भी एक खत लिख देता हूँ । ”

पारस्परिक सम्मतिसे दोनों पत्र लिखे गये । श्रावकोंने सूरि-जीको पत्र लिखा और बादशाहने लिखा उस समयके गुजरातके सूने-दार शहाबख्श (शहाशुहीन अहमदख्श) को । बादशाहने पत्रमें साधारण

तथा यही नहीं लिख दिया था कि,—हीरविजयसूरिको भेज दो। उसने लिखा था कि,—उन्हें हाथी घोड़े, रथ, प्यादे आदि ठाटके साथ और इज्जतके साथ यहाँ भेज दो। ये पत्र बादशाहने दो मेवड़ा-ओंके साथ अहमदाबाद खाना किये थे। 'हीरसौभाग्यकाव्य' में इन मेवड़ाओंके नाम, मौंदी और कलाम बताये गये हैं। यहाँ एक दूसरी बात पर प्रकाश डाल देना भी उचित होगा।

अकबर सम्राट् था। उसके पास सब तरहकी सामग्रियाँ थीं। हाथी थे, घोड़े थे, ऊँट थे, लक्ष्मीका अभाव नहीं था और आदमियोंकी भी कमी नहीं थी। उस समयमें जितना जल्दी कार्य हो सकता था उतना जल्दी कार्य संपादन करनेकी सब सामग्रियाँ उसके पास मौजूद थीं। इस लिए यदि वह अपना सोचा कार्य कर लेता था तो इसमें कोई विशेषता नहीं है। यद्यपि इतना था तथापि कहना पड़ता है कि, आज एक दरिद्र जितनी शीघ्रतासे कार्य कर सकता है उतनी शीघ्रतासे उस समयका सम्राट् अकबर नहीं कर सकता था। अकबरके पास ऐसा कोई वैज्ञानिक साधन नहीं था, जैसा आज एक गरीबको भी सरलतासे प्राप्त हो सकता है। आगेमें बैठे हुए अकबरको यदि गुजरातमें कोई आवश्यक समाचार भेजना पड़ता था तो कमसे

1 The Mewrahs. They are natives of Mewāt, and are famous as runners. They bring from great distances with zeal anything that may be required. They are excellent spies, and will perform the most intricate duties. There are likewise one thousand of them, ready to carry out orders.

[The Ain-i-Akbari translated by H. Blochmann M. A. Vol. I p. 252.]

अर्थात्—ये मेवातके रहनेवाले हैं और दौड़नेवाले (हल्काएँ) के नामसे प्रसिद्ध हैं। जिस चीजकी जरूरत होती है वे घंट दूरसे, उत्साहके साथ (शीघ्र ही) ले आते हैं। वे उत्तम जासूस हैं। बड़े बड़े जटिल कार्य भी वे कर दिया करते हैं। ऐसे एक हजार हैं जो हर समय आशावालोंके लिए तत्पर रहते हैं।

कम १०-१२ दिन पहिले तो वह किसी तरहसे भी नहीं भेज सकता था। इस समय १०-१२ दिनकी वान तो दूर रही मगर १०-१२ घंटोकी भी जरूरत नहीं पड़ती है। अब तो १०-१२ मिनिट ही काफीसे ज्यादा हो जाते हैं। जिन समाचारोंको भेजनेके लिए उस समय सैकड़ो रुपये खर्चने पड़ते थे वे समाचार अब केवल बारह आनेमें पहुँचा दिये जाते हैं। अभी जमानेको आगे बढ़ने दो, भारतमें साधनोंके बाहुल्य होने दो, फिर देखना कि, ये ही समाचार सेरंडोमें पहुँचने लगेंगे।

पाठक ! कहो अकबर सम्राट् था, सम्राट् ही क्यों उस समय चक्रवर्तिकी समान था तो भी आजसे साधन उसके भाग्यमें थे ? नहीं, नहीं थे, बिल्कुल नहीं थे। कमसे कम कहें तो भी आठ दस दिन तक रस्तेकी धूल फाक फाक कर लुँट और घोड़ोंके माथ ही मनुष्यों की भी पूरी गति बन जाती तब कहीं जा कर एक समाचार आगरेसे गुजरातमें पहुँचना। अकबरकी प्रबल इच्छा थी कि, उसका आमंत्रण तत्काल ही हीरविजयसूरीके पास पहुँच जाय, मगर उसकी इच्छासे क्या हो सकता था ? मनुष्य जातिसे निनना हो सकता है उतना ही तो वह कर सकती है। तो भी अकबर और थानसिंह आदि श्रावकोंके पत्र ले, लंघी लंघी मजिँले तै कर मेवड़ोने जितनी शीघ्रता उनसे हो सकती थी उतनी शीघ्रतासे अहमदाबादमें शहा-बख्शके पास दोनो पत्र पहुँचाये।

शहाबख्शने सम्राट्का पत्र हाथमें ले कर भक्ति पूर्वक सिर पर चढ़ाया और पत्रों पढ़नेसे पहिले सम्राट्की, उसके तीन पुत्रोंकी—शेखूजी, पहाड़ी और दानियालकी—और सारे शाही कबीलेकी सुख-शान्तिका हाल दर्शाफ्त कर लिया फिर उसने बादशाहना सुनहरी फर्मान बड़े ध्यानके साथ पढ़ा। उसमें लिखा था,—

“ हाथी, घोड़े, पालखी और दूसरी शाही चीजें साथ दे कर शानके साथ, सम्मान पूर्वक श्रीहीरविजयसूरिको यहाँ भेज दो । ”

शाहवख्तों स्वयं बादशाहके हाथका लिखा हुआ यह पत्र देख कर निस्तब्ध रह गया । उसे अपना पूर्वकृत स्मरण हो आया,—बादशाहने उन्हीं हीरविजयसूरिको आमंत्रण दिया है कि, जिनको मैंने थोड़े ही दिन पहिले सताया था; जिन पर मैंने अत्याचार किया था; जो मेरे सिपाहियोंके डरके मारे नंगे बदन अपनी जान ले कर भागे थे । इन विचारोंने उसके हृदयको हिला दिया । महात्माको कष्ट दिया इसके लिए उसके हृदयमें असाधारण पश्चात्ताप होने लगा । मगर अब क्या हो सकता था । उसने ‘ गतं न शोचामि कृतं न मन्ये ’ सूत्र का अवलंबन कर अपने मालिकके हुस्मको जल्दी बना लानेकी तरफ़ मन लगाया । उसने अहमदाबादके प्रसिद्ध प्रसिद्ध नेता जैन गृहस्थोंको बुलाया । सब आये । उन्हें बादशाहका पत्र दिया । अपना पत्र भी पढ़ कर सुनाया और कहा:—

“शाहन्शाह अब इतनी इज्जतके साथ श्रीहीरविजयसूरिको बुला रहा है तब उन्हें जल्द जाना चाहिए ! तुम्हें भी खास तरहसे उन्हें आगरे जानेके लिए अर्ज करना चाहिए । यह ऐसी इज्जत है कि, जैसी आज तक बादशाहकी तरफसे किसीको भी नहीं मिली है । सूरीश्वरजीके वहाँ जानेसे तुम्हारे धर्मका गौरव बढ़ेगा और तुम्हारे यशमें भी अमिवृद्धि होगी । इतना ही नहीं, हीरविजयसरिकी शिष्य

मुझे आशा है कि, वे जा कर बादशाह पर अपना प्रभाव डालेंगे और बादशाहसे अच्छे अच्छे काम करवायेंगे । ”

खानने साथ ही यह भी कहा कि,—“सूरिजीको रस्तेमें हाथी, घोड़े, पालखी, धन—द्रौलत दगैरा जो कुछ उनके आरामके लिए चाहिए, मैं दूँगा । बादशाहने मुझे आज्ञा दी है । तुम्हें इसके लिए किसी तरहकी चिन्ता नहीं करनी चाहिए । ”

यद्यपि बादशाहका पत्र पढ़ कर पहिले अहमदाबादके श्रावकोंको प्रसन्नता होनेके बजाय कुछ चिन्ता हुई थी, तथापि शहाबख्शकी उत्तेजनादायक बात सुन कर पीछेसे उस चिन्तामें कमी हो गई । उनके चहरो पर कुछ प्रसन्नताकी रेखाएँ भी फूट उठी । अन्तमें वे शहाबख्शको यह कह कर वहाँसे चले गये कि,—सूरिजी महाराज इस समय गंधारुमें हैं । उनको हम विनति करके अभी तो यहाँ ले आते हैं । ”

श्रावकोंने एकत्रित हो कर बच्छराज पारेख, मूला सेठ, नाना धीपू शेठ और कुँवरजी जौहरी आदिको भेजा । वे अपनी बैल गाड़ियों जोड़ जोड़ कर सीधे गंधारको गये । अहमदाबादके संघने खंभातके श्रीसंघको भी सूचना दी । वहाँके संघने भी अपनी तरफसे उदयकरण संघी, बजिया पारेख, राजिया पारेख और राजा श्रीमल ओसगल आदिको सीधे गंधार भेजा ।

यद्यपि अहमदाबाद और खंभातके नेताओंके आनेसे सूरिजीको आनंद हुआ, तथापि उनके हृदयमें यह शंका उपस्थित हुए बगेर न रही कि ये लोग सहसा क्यों आये हैं ? दोनों नगरोंके संघोंने सूरिजीको और मुनिमंडलको बंदना की । सूरिजीका व्याख्यान सुना । सूरिजीने आहार—पानी किया । श्रावक भी सेवा पूना और भोजनादि कार्योंसे

निवृत्त हुए । तत्पश्चात् सभातके, अहमदाबादके और गंवारके मुख्य मुख्य श्रावक तथा सूरीश्वरजी, विमलहर्ष उपाध्याय और अन्यान्य प्रधान प्रधान मुनि विचार करनेके लिए एकान्त स्थानमें बैठे ।

उस समय अहमदाबादके संघने अरुबर बादशाहका पत्र—जो शहाबखाँके नाम आया था—और आगरेके जैन श्रीसंघका पत्र, सूरिजीको दिये । सूरिजीने अपने नामका विनति-पत्र जो आगरेके संघका था पढ़ा । तत्पश्चात् दोनों पत्र इस मंडलमें बाँचे गये । अहमदाबादके संघने शहाबखाँकी कही हुई बातें भी यहाँ कहीं । ‘जाना या नहीं’ इस बातकी चर्चा तो अभी प्रारंभ न हुई मगर बादशाहने सहसा सूरिजी महाराजको कैसे आमंत्रण दिया, इसी बातकी थोड़ी देर आश्चर्यकारक बातकी तरह चर्चा होती रही । फिर मुख्य चर्चा प्रारंभ हुई । अहमदाबादका श्रीसंघ, जब जो कुछ कहना था, कह चुका तब प्रत्येक अपनी अपनी राय प्रकट करने लगा ।

कड़्योंने कहा:—“सूरिजी महाराजको हम लोग क्या वहाँ भेज सकते हैं ! वह तो महा म्लेच्छ है, न जाने क्या करे ? वहाँ जा कर लेना क्या है ?” किसीने कहा:—“अकबर ऐसा वैसा आदमी नहीं है। लोगोंको जब उसके नामसे ही दस्त लग जाते हैं तब उसके पास तो जा ही कौन सकता है ?” किसीने कहा:—“वह तो खासा राक्षसका अवतार है। मनुष्योंको मार डालना तो उसके लिए ‘एक एक एक’ के समान है। ऐसे दुष्ट बादशाहके पास जानेसे मत-लब !” इस तरह विवाद करते हुए कई उसकी ऋद्धि समृद्धि का हिसाब करने लगे और कई उसकी लड़ाइयोंकी गिनती करने बैठे। सूरिजी चुपचाप मौन धारण कर इनकी बातें सुन रहे थे। कड़्योंने यह भी कहा कि—“यद्यपि बादशाह बहुत क्रूर है तथापि उसमें यह गुण बड़ा मारी है कि, वह गुणियोंका आदर करता है। वह यदि किसीमें, महत्त्वका गुण देखता है तो उस पर प्रसन्न हो जाता है। इस लिए वह तो सूरिजीके समान महात्माको देखते ही ल हो जायगा।” कड़्योंने कहा:—“हमें ऐसे संकुचित विचार नहीं रखने चाहिए, जब राजा उन्हें ऐसे सम्मानके साथ बुला रहा है तो महाराजको अवश्य जाना ही चाहिए। सूरेश्वर महाराजके पधारनेसे शासनकी बहुत प्रभावना होगी।” किसीने कहा:—“डरनेका कोई सबब नहीं है। अकबरके सोलह सौ तो खियाँ हैं। वह तो उन्हींमें अपना दिन बिताता है। वह छि—सहवास और एशोइश्वरतसे छुटी पायगा तब तो सूरिजी महाराजसे मिलेगा न ?” इतनेमें एक बोल उठा:—“नव बादशाह मिलेहीगा नहीं तो फिर जानेकी जरूरत ही क्या है ?”

इस तरह श्रावकोंके आपसमें जो विवाद हुआ उसको सूरि-धरजीने शान्तिके साथ सुना और फिर शासनसेवाकी भावनापूर्ण दयके साथ गंभीर स्वरमें कहा:—

“ महानुभावो ! मैंने अब तक आप सबके विचार सुने । जहाँ तक मैं समझता हूँ अपने विचार प्रकट करनेमें किसीका आशय खराब नहीं है । सबने लाभके ध्येयको सामने रख कर ही अपने विचार प्रकट किये हैं । अब मैं अपना विचार प्रकट करता हूँ । इस बातके विस्तृत विवेचनकी तो इस समय मैं कोई आवश्यकता नहीं देखता कि, अपने पूर्वाचार्योंने मान-अपमानकी कुछ भी परवाह न कर राज-दरबारमें अपना पैर जमाया था और राजाओंको प्रतिबोध दिया था । इतना ही क्यों, उनसे शासनहितके बड़े बड़े कार्य भी करवाये थे । इस बातको हरेक जानता है कि, आर्य-महागिरिने सम्प्रति राजाको, वणभट्टीने आमराजको, सिद्धसेनदियाकरने विक्रमादित्यको और कलिनाथ सर्वज्ञ प्रभु श्रीहेमचंद्राचार्यने कुमारपाल राजाको—इस तरह अनेक पूर्वाचार्योंने अनेक राजाओंको—प्रतिबोध दिया था । उसीका परिणाम है कि, इस समय भी हम जैन-धर्मकी जाहो-ज-लाली देखते हैं । भाइयो ! यद्यपि सुझमें उन महान आचार्योंकी समान शक्ति नहीं है; मैं तो केवल उन पूज्य पुरुषोंकी पद-बूझिके समान हूँ; तथापि उन पूज्य पुरुषोंके पुण्य-प्रतापसे ‘यावद् बुद्धिबलोदयम्’ इस नियमके अनुसार शासनसेवाके लिए जितना हो सके उतना प्रयत्न करनेको मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ । अपने पूज्य पुरुषोंको तो राज-दरबारमें प्रवेश करते बहुतसी कठिनाइयाँ झेलनी पड़ी थीं, परन्तु हमें तो सम्राट् स्वयमेव बुला रहा है । इस लिए उसके आमंत्रणको अस्वीकार करना मुझे अनुचित जान पड़ता है । तुम इस बातको भली प्रकार समझते हो कि, हजारों बलिक लाखों मनुष्योंको उपदेश देनेमें जो लाभ है उसकी अपेक्षा कई गुना लाभ एक राजानो—सम्राट्को उपदेश देनेमें है । कारण—गुरुकी कृपासे सम्राट्के हृदयमें यदि एक बात भी बैठ जाती है तो हजारों ही नहीं बलिक लाखों

मनुष्य उसका अनुसरण करने लगाते हैं । यह खयाल भी ठीक नहीं है कि,—‘ जिसको गर्ज होगी वह हमारे यहाँ आयगा । ’ यह विचार शासनके लिए हितकर नहीं है । संसारमें ऐसे लोग बहुत ही कम हैं जो अपने आप धर्म करते हैं—उत्तमोत्तम कार्य करते हैं । धर्म इस समय लँगड़ा है । लोगोंको समझा समझा कर—युक्तियोंसे धर्मसाधनकी उपयोगिता उनके हृदयोंमें जमा जमा कर यदि उनसे धर्म—कार्य कराये जाते हैं तो वे करते हैं । इसलिए हमें शासन—सेवाकी भावनाको सामने रख कर प्रत्येक कार्य करना चाहिए । शासनसेवाके लिए हमें जहाँ जाना पड़े वहीं निःसंकोच हो कर जाना चाहिए । परमात्मा महावीरके अकाट्य सिद्धान्तोंका घर घर जा कर प्रचार किया जायगा तभी वास्तविक शासनसेवा होगी । ‘ सभी जीव करुं शासनरसी ’ (संसारके समस्त जीवोंको शासनके रसिक बनाऊँ) इस भावनाका मूल उद्देश्य क्या है ? हर तरहसे मनुष्योंको धर्मका—अहिंसा धर्मका अनुरागी बनानेका प्रयत्न करना । इसलिए तुम लोग अन्यान्य प्रकारके विचार छोड़ कर मुझे अकबर के पास जानेकी सम्मति दो । यही मेरी इच्छा है । ”

इस गंभीर उपदेशका प्रत्येक पर बिजलीकासा असर हुआ । पहिली बार अकबरके पास जानेमें जो हानि देखते थे वे ही अब अकबरके पास जानेमें लाभ देखने लगे । ‘सूरिजी महाराजके उपदेशसे बादशाह मासाहार छोड़ देगा तो कितना अच्छा होगा ?’ सूरिजी महाराजके उपदेशसे बादशाह पशुवध बंद कर देगा तो कितना उत्तम होगा ?’ ‘सूरिजी महाराजके उपदेशसे यदि बादशाह जैन हो जायगा तो कितनी शासन—प्रभावना होगी ?’ इस तरह कल्पनादेवीके घोड़े प्रत्येकके हृदयमें दौड़ने लगे । सबने प्रसन्नताके साथ कहाः—

“ महाराज ! आप आनंदपूर्वक जाइए । हम सभी राजी हैं । आप महान् प्रतापी है; पुण्यशाली हैं । आपके तप-तेजसे बादशाह धर्म प्रेमी होगा । इससे शासनोन्नतिके अनेक कार्य होंगे । हम आशा करते हैं कि, आप भी प्रभु श्रीहेमचंद्राचार्यके समान ही अकबर पर प्रभाव डाल कर जीवदयाकी विनयपताका फरावेंगे । शासनदेव हमारी इस आशाको अवश्यमेव सफल करेंगे । हमारी आत्मा इस बातकी साक्षी दे रही है । ”

तत्पश्चात् सूरिजी महाराजके विहारका निश्चय होने पर एकत्रित संघने हर्षावेशसे वीर परमात्मा और हीरविजयसूरिके जयघोषसे उपाश्रयको गुंजा दिया ।

आज मार्गशीर्ष कृष्ण ७ का दिन है । गंधारके उपाश्रयके बाहिर हजारों आदमियोंकी भीड़ हो रही है । साधु-मुनिराज कमर कसनेकी तैयारी कर रहे हैं । श्रावक हर्ष-शोकमिश्रित स्थितिमें बैठे हुए सूरिजी महाराजसे उपदेश सुन रहे हैं । दूसरी तरफ़ स्त्रियोंका समूह है । उनमें कई गुरुविरहसे आँसू बहा रही हैं; कई अकबर बादशाहको उपदेश देने जानेकी बात कह रही हैं । कई यह सोच कर निस्तब्ध भावसे महारानकी तरफ़ देख रही हैं कि, अब कब उनके दर्शन होंगे ! उनमें कई स्त्रियों—जो गायनमें होशियार हैं—गुरु विरहकी गुहलियाँ गा रही हैं । मुनिराज कमर बाँध कर तैयार हुए । सूरिजी भी तर्पनी और डंडा ले कर तैयार हो गये । हजारों स्त्री प्रलप सूरिजीकी मुख-मुद्राको देखते ही रहे । आगे आगे सूरिजी चले । पीछे पीछे मुनिराजोंका समुदाय अपनी अपनी उपधियाँ और पात्रे कंधों पर रख कर चलने लगे । उनके पीछे श्रावक लोग थे और सनसे पीछे स्त्रियोंका समुदाय था । गुरुजीसे होनेवाले छने बिगोहेका

विचार जैसे जैसे लोगोंके हृदयोंमें उठने लगा वैसे ही वैसे उनके हृदय भर आने लगे और उनके बहुत रोकने पर, भी-बहुत धैर्य धारण करने पर भी आँखोंसे आँसू गिरे बिना न रहे। गुरुने हजारों लोगोंकी इस उदासीनताकी तरफ ध्यान नहीं दिया। वे समभावमें लीन हो, पंच परमेष्ठीका ध्यान करते हुए, आगेकी ओर ही बढ़ते गये। नगरसे बाहिर थोड़ी दूर आ सूरिजीने तमाम संघको वैराग्यमय उपदेश दिया। उन्होंने कहा:—

“ धर्मस्नेह यह संसारमें अनोखा स्नेह है। गुरु और शिष्यका जो स्नेह है वह धर्मका स्नेह है। तुम्हारा और हमारा धर्म-स्नेह है और उसी स्नेहके कारण इस समय तुम्हारे मुखकमल मुर्झा गये हैं। मगर तुम यह जानते हो कि, परमात्माने हमें ऐसा मार्ग बताया है कि, जिस मार्ग पर चले बिना हमारा चारित्र्य किसी तरह भी सुरक्षित नहीं रह सकता है। चौमासेके अंदर चार महीने तक ही हम एक स्थान पर रहते हैं। मगर इस थोड़ी अवधिमें भी तुम्हें इतना स्नेह हो जाता है कि, मुनिराज जब विहार करते हैं, तब तुम्हें अत्यंत दुःख होता है। यद्यपि यह धर्मस्नेह लाभ-दायी है; मग्य पुरुष इससे अपना उद्धार कर सकते हैं; तथापि यह स्नेह भी आखिर एक प्रकारका मोह ही है। किसी समय यह भी बंधनका कारण हो जाता है। इसलिए इस स्नेहसे भी हमें मुक्त ही रहना चाहिए। महालुभावो! तुम जानते हो कि, मुनिराजोंके, धर्मानुसार यह समय हमारे विहारहीका है। उसमें भी एक विशेषता है। मुझे अपने देशके सम्राट् अकबर बादशाह का आमंत्रण मिला है। इस आमंत्रणको स्वीकारनेसे शासनकी प्रभावना होगी इसी लिए मैं जा रहा हूँ। तुमने अब तक बहुत भक्ति की है। वह याद आया करेगी। अब भी मैं आप लोगोंसे-चतुर्विध संघसे एक सहायता चाहता हूँ। वह यह है,—आप लोग शासनदेवोंसे

प्रार्थना करें कि वे मुझे वीर-प्रभुके शासनकी सेवाका सामर्थ्य दें और मुझे निर्विघ्नता पूर्वक फतेहपुर-सीकरी पहुँचा कर मेरे कार्यमें सहायता करें। अब मैं आप लोगोंको केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। कि, सभी धर्मध्यान करते रहना, झगड़े-टंटोंसे जुदा रहना; विषय-वासनासे निवृत्त होना; और इस मनुष्यजन्मकी सार्थकता करनेके लिए दान, शील, तप और भावरूपी धर्मकी आराधना करनेमें दृढ़चित्त रहना, ॐ शान्तिः।”

‘ॐ शान्तिः’के उच्चारणकी समाप्तिके साथ ही सूरिजीने किसीकी और दृष्टिपात न कर आगे कदम बढ़ाया। थावक और श्राविकाएँ अपनी अपनी भावनाओंके अनुसार पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर जा कर सब खड़े रहे। सूरिजी आगे चले। जहाँ तक वे दिखते रहे वहाँ तक लोग टकटकी लगा कर उन्हें देखते रहे। जब वे आँखोंकी ओट हो गये तब लोग उदासमुख वापिस अपने अपने घर चले गये।

सूरिजीने गंधारसे खाना हो कर पहिला मुकाम चॉचोलमें किया था। फिर वहाँसे खाना हो कर जंबूसर होते हुए धूआरणके पासकी महीनदीको पार कर बटावरे पहुँचे। यहाँ सूरिजीको बंदना करनेके लिए खंभातका संघ आया था।

सूरिजीको उस गाँवमें एक आश्चर्योत्पादक बात मालूम हुई। रातमें जब वे सो रहे थे। कुछ नींद थी कुछ जागृत अवस्था थी। उस समय उन्होंने देखा कि,—एक दिव्याकृतिवाली स्त्री उनके आगे खड़ी हुई है। उसके हाथमें मोती और कुंकुम है। उसने सूरिजीको मोतियोंसे बधाये और कहा—“पूर्व दिशामें रह कर लगभग सारे भारत पर राज्य करनेवाला अकबर बादशाह आपको बहुत चाहता है। इसलिए आप निःशंक भावसे अकबरके पास जावें और वीर-

शासनकी शोभाको बढ़ावें। आपके वहाँ जानेसे, द्वितीयाके चंद्रकी भाँति, आपकी कीर्ति बढ़ेगी।”

इतना कह कर वह दिव्याकृतिवाली स्त्री अन्तर्धान हो गई। वह कहाँ लुप्त हो गई इसका सूरिजीको कुछ भी पता नहीं चला। इससे सूरिजी उससे विशेष चार्ते न पूछ सके। मगर इतना जरूर हुआ कि उक्त शब्द-ध्वनिसे उनके हृदयमें अपूर्व उत्साहका संचार हो गया।

सूरिजी वहाँसे आगे बढ़े। सोजिमा, मातर और घारेजा आदि गाँवोंमें होते हुए अहमदाबाद पहुँचे। अहमदाबादके श्रावकोंने बड़ी धूम धामके साथ सूरिजीका नगर-प्रवेशोत्सव किया, वहाँके सूचेदार शहाब-ख़ाने पहिले सूरिजीको कष्ट दिया था इसलिये उनसे मिलनेमें उसे बड़ी शर्म मालूम देती थी मगर क्या करता ! बादशहाका हुक्म था। वह मन-मार कर अपने रिसाले सहित सूरिजीकी अगवानीके लिए गया। उसने सूरिजीके चरणोंमें नमस्कार किया। सूरिजीके नगरमें आ जाने बाद उसने एक बार उनकी दरबारमें पधरामणीकी; उनके आगे हीरा, मोती आदि जवाहरात रखे और कहा:-

“महाराज ! ये चीजें अपने साथ ही लेते जाइए। आपको मार्गमें किसी तरहका कष्ट न हो इसके लिए मैं हाथी, घोड़े, रथ, पालकी आदिका प्रबंध कर देता हूँ। आप तत्काल उन्हें ले कर दिल्ली-श्वरके पास पहुँच जाइए। इन सबके साथ रहनेसे आपको मार्गमें किसी तरहके कष्टका मुकाबिला नहीं करना पड़ेगा। मुसाफिरी बहुत लंबी है। आपकी अवस्था बहुत ढल चुकी है। इस लिए इन सब साधनोंका आपके साथ रहना जरूरी है।

“महाराज ! आपसे मैं एक बातकी क्षमा माँगता हूँ। वह यह है कि, मैंने आपके समान महात्मा पुरुषको तकलीफ़ पहुँचाई थी।

मैं ऐसा तुच्छ हूँ कि आपके व्यक्तित्वको जाने बिना ही नौकरोंके कहनेसे आपको कष्ट दिया। आप महात्मा हैं। मेरे इस असम्य अपराधको क्षमा कीजिए और मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि, जिससे मेरे समान दुष्ट मनुष्य भी उस महान पापसे बच जाय।”

सूरिजीने सहास्य वदन उत्तर दिया:—“खाँसाहिब! हमारा धर्म भिन्न ही प्रकारका है। हमारे लिए परमात्मा महावीरकी आज्ञा है कि, कोई चाहे कितना ही कष्ट तुम्हें दे तो भी तुम तो उस पर क्षमामात्र ही रखो। यद्यपि हमारे लिए यह आज्ञा है तथापि संस-कोच मुझे यह कहना पड़ता है कि, मैं अभी तक उस स्थितिमें नहीं पहुँचा हूँ। जिस दिन मेरी ऐसी अवस्था हो जायगी उस दिन मैं स्वयं ही अपने आत्माको धन्य मानूँगा। इतना होने पर भी यह बात स्पष्टतया कह देना चाहता हूँ कि, मुझे आप पर लेशमात्र भी द्वेष नहीं है। अब आपको अपने मनमें भैरव घटनाके लिए किचिन्मात्र भी दुःख न करना चाहिए। मैं मानता हूँ कि, संसारमें मेरा कोई भी व्यक्ति भला या बुरा नहीं कर सकता है। मुझे जो कुछ भले बुरेका या सुखदुःखका अनुभव होता है उसका कारण मेरे कर्म ही हैं। दूसरा कोई नहीं है। संसारमें हम जैसे जैसे कर्म करते हैं वैसे ही वैसे फल हमें मिलने हैं। इसलिए आप उसके लिए लेशमात्र भी विचार न करें।”

उसके बाद सूरिजीने अपने आचारसे संबंध रखनेवाली बातें कहीं। और शहावख़ाँको समझाया कि,—“हम लोग कंचन और कामिनीसे सदा दूर रहते हैं। हीरा मोती आदि जवाहरात और पैसा टका हम नहीं रख सकते हैं। हमारा धर्म है कि हम गाँव गाँव पैदल ही फिरे और जन समाजको अहिंसामय धर्मका उपदेश दें। इसलिए आप मेरे सुमीतेके लिए थोड़े हाथी आदि मेरे साथ

भेजना चाहते हैं या मुझे देना चाहते हैं, उन्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता । कारण ये मेरे लिए भूषण न हो कर दूषण हैं । इसलिए मैं पैदल ही चल कर, जैसे बनेगा वैसे, शीघ्र ही सम्राट् के पास पहुँचनेका प्रयत्न करूँगा । ”

सूरिश्चरजीके इस वक्तव्यने शहाबख्शके हृदय पर गहरा प्रभाव डाला । जैनसाधुओंकी त्यागवृत्ति और सच्ची फकीरी पर वह मुग्ध हो गया । उसने उपर्युक्त बातोंको लक्ष्मण रखते हुए बादशाहको एक पत्र लिखा । उसमें उसने यह भी लिखा कि,—

“ हीरविजयसूरि गंवारसे पैदल चल कर यहाँ आये हैं । उनको आपकी आज्ञाके अनुसार मैं सब चीजें देने लगा, मगर उन्होंने अपने धर्मके विरुद्ध होनेसे कोई चीज स्वीकार नहीं की । सरकार ! मैं आपसे क्या निवेदन करूँ ? हीरविजयसूरि एक ऐसे फकीर हैं कि, इनकी स्त्रिनी तारीफ़ की जाय उतनी ही थोड़ी है । वे पैसेको तो छू भी नहीं सक्ते । पैदल चलते हैं । किसी भी सवारी पर नहीं चढ़ते और स्त्रियोंके संसर्गसे सर्वथा दूर रहते हैं । इनके आधार ऐसे कठिन हैं कि, लिखनेसे एक बार उन पर विश्वास नहीं होता । इनसे जब आप मिलेंगे तभी आपको यकीन होगा । ”

अहमदाबादमें थोड़े दिन रह कर सूरिजी आगे चले । मौंदी और कमाल नामके दो मेवड़े—जो अकबरके पाससे आमंत्रण लेकर आये थे और अब तब अहमदाबादहीमें ठहरे हुए थे—भी सूरिजीके साथ रवाना हुए । अहमदाबादसे चल कर सूरिजी उसमानपुर, सोहला, हाजीपुर, बोरीमाना, कड़ी, बीसनगर, और महसाना आदि होते हुए पाटन पहुँचे । यहाँ सात दिन तक रहे । इसीके बीचमें उन्होंने कई प्रतिष्ठाएँ भी कराईं । यहाँसे श्रीबिमलहर्ष उपाध्यायने पैंतीस साधुओं सहित पहिले बिहार किया । सूरिजी पीछेसे रवाना हुए । सूरिजी

वटलीमें अपने गुरु श्रीविजयदानसूरिके मूर्ति (पादुका) की बंदना कर सिद्धपुर गये । श्रीविजयसेनसूरि यहाँसे वापिस पाटन गये । कारण-सत्की-साधुओंकी सँभाल रखनेके लिए उनका गुनरातहीमें रहना स्थिर हुआ था । सिद्धपुरसे आवूकी यात्राके लिए विहार करते हुए सूरिजी सरोत्तर (सरोज) हो कर रोह पधारे । यहाँ सहस्रार्जुन नामक भीलोंका सर्दार रहता था । उसने और उसकी आठ ब्रिघोंने सूरिजीकी साधुवृत्तिसे प्रसन्न हो कर इनका उपदेश सुना । उपदेश सुनकर उसने किसी भी निरपराध जीवको नहीं मारनेका नियम ग्रहण किया । फिर यहाँसे सूरिजी आवूमी यात्राके लिए आवू गये । आवूके मदिरोँकी कारीगरी देख कर आपको बड़ी भारी प्रसन्नता हुई । यहाँसे सीरोही पधारे । सीरोहीके राजा सुरत्राण (देवडा मुल्तान) ने सूरिजीका अच्छा सत्कार किया । इतना ही नहीं उसने सूरिजीके उपदेशसे चार बातोंका-शिकार, मासाहार, मदिरापान और परस्त्री सेवनका-त्याग कर दिया । सूरिजी यहाँसे साठडी होकर रागरूपरकी यात्राके लिए गये । यहाँके मदिरकी विशालता को-जो भूमडल पर अद्वितीयताका उपभोग कर रही है-देख कर सूरिजीको बहुत आनंद हुआ । यहाँसे वे वापिस साठडी आये । सूरिजीके दर्शनार्थ बगडसे चल कर आये हुए श्रीकल्याणविजयजी उपाध्याय भी सूरिजीको यहाँ मिले । वे आउआ तक साथ रह कर वापिस लौटे । आउआ के स्वामी वणिकू गृत्स्थ तालहाने सूरिजीके आगमनकी खुशीमें उत्सव किया । और ' पिओजिका ' नामका सिक्का भेटमूर्त्ति रूप होकर मनुष्यको दिया । सूरिजी यहाँसे भेडता गये । भेडनामें दो दिन तक रहे । यहाँके राजा सादिम मुल्तानने भी आपकी अच्छी ग्वातिदारी की । सम्स्त भारत पर निम्नता एकछत्र साम्राज्य था उस अक्रूरने ही जब सूरिजीको बडे सत्कारके साथ बुलाया था तो फिर ऐसे महत्वशाली

पुरुषको छोटेछोटे राजाओंने आदर दिया इसमें तो आश्चर्यकी कोई बात ही नहीं है। हाँ सूरिजीके उपदेशमें जो विद्युत्-शक्ति थी वह वास्तवमें आश्चर्योत्पादक ही थी। सबसे पहिले तो उनकी शान्त और गंभीर मुखमुद्रा ही सबको अपनी तरफ खींच लेती थी। फिर शुद्ध चारित्रिके रंगसे रंगा हुआ उनका उपदेश ऐसा होता था कि, वह कैसे ही कठोर हृदयी पर भी अपना असर डाले बिना नहीं रहता था।

मेड़तासे सूरिजी बिहार कर 'फलौधीपार्श्वनाथ'की यात्राके लिए फलौधी भी पधारे और वहाँसे बिहार कर साँगा-नेर पधारे।

श्रीविमलहर्ष उपाध्याय उसी समय—जब कि, सूरिजी साँगा-नेर पधारे—फतेहपुर-सीकरी पहुँचे। उनके साथ श्रीसिंहविमल आदि विद्वान् मुनि रत्न भी थे। उन्होंने उपाश्रयमें मुकाम करनेके बाद तत्काल ही धानसिंह, मानुकल्याण और अमीपाल आदि नेताओंसे कहा:—“चलो बादशाहसे मिलेंगे।”

उपाध्यायजीकी यह उत्सुकता पाठकोंको जरा खटकेगी। उपाश्रयमें आकर अपने उपकरण उतारते ही, तत्काल ही अरुणके समान बादशाहसे मिलनेके लिए तत्पर होना, कुछ असम्भ्यतापूर्ण नहीं तो भी अनुचित जरूर मालूम होगा। उपाध्यायजीकी बात सुन कर धानसिंह और मानुकल्याणने कहा:—“बादशाह विचित्र प्रकृतिका मनुष्य है। सहसा उसके सामने जा खड़ा होना हमारे लिए अनुचित है। इस लिए अभी सन्न कीजिए। हम जा कर श्रेष्ठ अनुल्फ़्जलसे मिलते हैं। वह जैसी सलाह देगा वैसा ही किया जायगा।”

धानसिंह, मानुकल्याण और अमीपाल आदि कई नेता श्रावक अनुल्फ़्जलके पास गये और बोले:—“श्रीहीरविजय-

सूरिके कई शिष्य यहाँ आ पहुँचे हैं। वे बादशाहसे मिलना चाहते हैं।”

अबुल्फज़लने प्रसन्नतापूर्वक उत्तर दिया:—“अच्छी बात है। उन्हें ले आओ। हम उन्हें बादशाहके पास ले जायेंगे।”

यहाँ इतना कह देना आवश्यक है कि, सूरीश्वरजीके आनेसे पहिले ही, विमलहर्ष उपाध्याय बहुत जल्दी बादशाहसे मिलना चाहते थे, इसका खास सबब यह था कि,—बादशाहके संबंधमें नाना प्रकारकी अफवाहें सुनी जाती थीं। कई उसको बिल्कुल असम्यक बताते थे; कई उसको क्रोधी बताते थे, कई उसको प्रपंची ठहराते थे और कई घर्माभिलाषी भी कहते थे। इससे उपाध्यायजी आदि पहिले आये हुए मुनियोंने सोचा कि,—हमें पहिले ही बादशाहसे मिलना चाहिए और देखना चाहिए कि, वह कैसी प्रकृतिका मनुष्य है। यदि वह असम्यक होगा और हमारा अपमान करेगा तो कोई दुःखकी बात नहीं है; परन्तु यदि वह सूरीजी महाराजका अपमान करेगा तो वह हमारे लिए महान् असह्य दुःखदायी होगा। शायद हमें किसी विपत्तिमें फँस जाना पड़े तो भी गुरुभक्ति या शासन-सेवाके लिए हमारे लिए तो वह श्रेयस्कर ही होगा। उससे सूरिजी महाराजको सचेत होनेका समय मिलेगा। इन्हीं विचारोंसे प्रेरित होकर उन्होंने बादशाहसे पहिले मिलना उचित समझा था।

श्रावक बुलाने आये। उपाध्यायजी सिंहविमलपंन्यास, धर्मसी ऋषि और गुणसागरको साथ लेकर पहिले अबुल्फज़लके यहाँ गये। अबुल्फज़लके पास पहुँच कर उपाध्यायजीने कहा:—
“हम फकीर हैं, भिक्षावृत्तिसे जीवन-निर्वाह करते हैं। एक कौड़ी भी अपने पास नहीं रखते हैं। हमारे पास गौब, खेत, कूए, घरनार

आदि कुछ भी नहीं है। पैदल ही चल्कर गाँव गाँव फिरते हैं। मंत्र, तंत्रादि भी हम नहीं करते। फिर बादशाहने किस हेतुसे हमें (हमारे गुरु श्रीहीरविजयसूरिको) बुलाया है ? ”

अबुल्फजलने कहा — “ बादशाहको आपसे दूसरा कोई काम नहीं है। वह केवल धर्म सुनना चाहता है । ”

उसके बाद अबुल्फजल उन चारों महात्माओंको अकबरके पास ले गया और उनका परिचय कराते हुए बोला —

“ ये महात्मा उन्हीं हीरविजयसूरिके शिष्य हैं जिनको यहाँ आनेका आपने निमन्त्रण दिया है । ”

“ हाँ ! ये हीरविजयसूरिके शिष्य हैं । ” इतने शब्दोच्चारणके साथ ही बादशाह सिंहासनसे उठा और उपाध्यायजी आदिके—जहाँ ये गालीचेने नीचे खड़े थे—सामने गया। उपाध्यायजीने धर्मलाम दिया और कहा—“ सूरिजीने आपको धर्मलाम कहलाया है । ” बादशाहने आतुरताके साथ पूछा —“ मुझे उन परम कृपालु सूरिधरजीके दर्शन कब होंगे ? ” उपाध्यायजीने उत्तर दिया —“ अभी वे साँगानेरमें हैं। जहाँतक होगा शीघ्र ही यहाँ पहुँचेंगे । ”

उस समय बादशाहने अपने एक आदमीसे उन चारों महात्माओंके नाम, पूर्वावस्थाके नाम, उनके माता पिताके नाम और गाँवोंके नाम लिखवा लिये और तब—चाहे उनकी परीक्षा करनेके लिए पूछा हो या और किसी अभिप्रायसे पूछा हो—पूछा —आप फकीर क्यों हुए हैं ? ”

उपाध्यायजीने उत्तर दिया —“ इस सत्सारमें अमाधारण दुःखके कारण तीन हैं। उनके नाम हैं जन्म, जरा और मृत्यु। जब तक मनुष्य इन तीन कारणोंसे मुक्त नहीं होता है तब तक उसे

परम सुख या परम आनन्द नहीं मिलता है । इस सुख या आनन्दकी प्राप्तिहीके लिए हम साधु-फकीर हुए हैं । क्योंकि गृहस्थावस्थामें यह जीव अनेक प्रकारकी उपाधियोंसे घिरा रहता है । इस लिए वह अपनी आत्मिक उन्नतिके लिए निज कार्योंको करनेकी आवश्यकता है उनको नहीं कर सकता है । इसलिए वैसे कारणोंसे दूर रहना ही उत्तम है । यह समझ कर ही हमने गृहस्थावस्थाका त्याग किया है । आत्मोद्धार करनेका यदि कोई असाधारण कारण संसारमें है तो वह धर्म ही है और इस धर्मका संग्रह साधु अवस्थामें-फकीरीहीमें भली प्रकारसे हो सकता है । इसके उपरांत हम परमेश्वरका डर भी इतना रहता है कि, जिसका कुछ ठिकाना नहीं । कोई नहीं जानता है कि, वह कब आ दवायगी । इस लिए हरेकको उचित है कि, वह महात्माके इस वचनको कि—

अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वतः ।

नित्यं संनिहितो मृत्युः कर्तव्यो धर्मसंग्रहः ॥ १ ॥

स्मरणमें रखे और धर्म-संचय करनेमें तत्पर रहे ।

“ राजन् आपके प्रश्नका उत्तर इतने ही शब्दोंमें आ जाता है । यदि इससे भी संक्षेपमें कहूँ तो इतना ही है कि, गृहस्थावस्थामें रह कर लोग चाहिए उस तरह धर्मका साधन नहीं कर सकते हैं और धर्मका साधन करना बहुत जरूरी है । इसी लिए हम साधु-फकीर हुए हैं । ”

उपाध्यायजीके इस विवेचनसे अकबरको बड़ी प्रसन्नता हुई । उनकी निर्भीकता और अस्वलित वचनधारासे बादशाहके हृदय पर बड़ा प्रभाव पड़ा । उसे बड़ी प्रसन्नता हुई और वह मनमें सोचने लगा:-जिसके शिष्य ऐसे त्यागी, विद्वान् और होशियार हैं उनके

गुरु कैसे होंगे ? उसने अपनी प्रसन्नता शब्दों द्वारा भी प्रकट की । इसके बाद उपाध्यायजी आदि वापिस उपाश्रय आये ।

बादशाहके साथकी इस प्राथमिक भेटसे उपाध्यायजी और दूसरे मुनियोंको यह निश्चय हो गया कि, बादशाहके संबंधमें जो विचरन्तियाँ सुनी जाती थीं वे मिथ्या थीं । बादशाह विनयी, विवेकी और सम्य है । वह विद्वानोंकी कद्र करता है । उसके हृदयमें धर्मकी भी वास्तविक जिज्ञासा है ।

x x x x

बादशाहके साथ उपाध्यायजीकी मुलाकात हुई । उसके बाद फतेहपुर सीकरीके बहुतसे श्रावक श्रीहीरविजयसूरि महाराजकी अगवानीके लिए साँगानेर तक गये । उन्होंने बादशाह और उपाध्यायजीकी भेटका सारा वृत्तान्त सुनाया और यह भी कहा कि, बादशाह आपके दर्शनोके लिए बहुत आतुर है । सूरिजीको इन बातोंसे बड़ा आनंद हुआ । उनके हृदयमें किसी कोनेमें बादशाहके विषयमें यदि शका रही होगी तो वह भी नष्ट हो गई । उनके हृदयमें बार बार यह विचार उत्पन्न होने लगे कि,—कब बादशाहसे मिलूँ और उसको धर्मोपदेश दूँ । अस्तु । ”

साँगानेरसे बिहार कर सूरिजी नवलीग्राम, चाटसू, हिंडवण, सिक्ंदरपुर और वयाना आदि होते हुए अभिरामाबाद प्यारे । * यहाँ सघमें कुछ झगडा था, वह भी सूरिजीके उपदेशसे मिट गया । उपाध्यायजी भी फतेहपुरसीकरीसे यहाँ तक सामने आये ।

* अभिरामाबादका कई लेखक अलाहाबादका पुराना नाम बताते हैं । मगर यह ठीक नहीं है । क्योंकि,—सूरिजी जिस मार्गसे सीकरी गये थे उस मार्गमें अलाहाबाद नहीं आता है । अलाहाबाद तो पूर्व दिशामें बहुत दूर दूर-

अब फतेहपुरसीकरी केवल छ कोस ही रही है। सूरिजी अभिरामाबाद पहुँच गये हैं। इस तरहकी सत्र फतेहपुरमें बहुत जल्दी

जाता है। यह बात साथमें हीरविजयसूरिके विहारका जो नक्शा दिया गया है उससे स्पष्टतया मालूम हो जायगी। दूसरी बात यह है कि, हीरविजयसूरिने फतेहपुर जाते आखिर मुकाम अभिरामाबादहीमें किया था। हीरसौभाग्य काव्यके तेरहवें सर्गमें भी लिखा है कि,—

पवित्रयंस्तीर्थं इवाध्वजन्तूपुरेऽभिरामादिमयादनाम्नि ।

यावत्समेतः प्रभुरेत्य तावद् प्राग्याचकेन्द्रेण नतः स तावत्॥४४॥

इससे मालूम होता है कि, विमलहर्ष उपाध्याय फतेहपुरसीकरासे यहाँ तक सामने आये थे। और यहाँ आकर उन्होंने यह बतलाया था कि, बादशाह आपका समागम चाहता है। यह बात इस श्लोकसे मालूम होती है,—

मघो पिकीकान्त इवेप युष्मत्समागमं कादक्षति भूमिकान्तः।

तद्वाचवेनेत्युदितो व्रतीन्द्र फतेपुरोपान्तभुयं यभाज ॥४५॥

इस श्लोकसे यह भी मालूम होता है कि, जहाँ विमलहर्ष उपाध्यायने उपर्युक्त रामाचार कहे थे वह स्थान फतेहपुरसे थोड़ी ही दूर होना चाहिए।

अपभ्रंश कवि 'हीरविजयसूरि रास'में लिखते हैं—

वयाता नह अभिरामाबाद गुरु आर्यतां गयो विषयाद

फतेपुर भणी आवइ जस्यि अनेक पंडित पठित तस्यइ ॥५॥

(पृष्ठ १०८)

इससे भी यह विदित होता है कि, अभिरामाबाद सूरिजीका अन्तिम मुकाम था। यहाँसँ खाना होकर वे फतेहपुर ही ठहरे थे।

इसके उपरान्त एक प्रबल प्रमाण दूसरामी मिलता है। 'जगद्गुरु काव्य' में लिखा है—

आयाता इह नाथहीरविजयाचार्याः सुशिष्यान्विता

इत्थं स्थानकसिंहवाचिकमसौ श्रुत्वा नृपोऽरुन्धरः ।

स्वं सैन्यं सकलं फतेपुरपुराद्रव्यूतपट्टकान्तरा-

यातानामभि सम्मुखं यतिपतीनां प्रादिणोत् स्फीतियुक् ॥

१६३ ॥

इससे जान पड़ता है कि,—सूरिजी छः कोस दूर हैं यह जानकर उनका

पं. रामविजय, पं. भानविजय, पं. कीर्तिविजय, पं. हंसविजय, पं. जसविजय, पं. जयविजय, पं. लाभविजय, पं. मुनिविजय, पं. धन-विजय, पं. मुनिविमल और मुनि जसविजय आदि ६७ साधु थे। इन साधुओंमें कई वैयाकरण थे और कई नैयायिक, कई वादी थे और कई व्याख्यानी, कई अध्यात्मी थे और कई शतावधानी, कई कवि थे और कई ध्यानी । इस भाँति भिन्न भिन्न विषयोंमें असाधारण योग्यता रखने वाले थे । सूरिजी दर्वाजेके पास आये । तमाम संघने उन्हें सविधि वंदना की । कुमारिकाओंने उन्हें सोनेचोदीके फूलोंसे बधाया । कई सौ-भागवतियोंने मोतियोंके चौक पूरे । इस भाँति शुभ शकुनों महित सूरिजी जिस वक्त फतेहपुर-सीमरीके एक महल्लेमें हो कर गुजर रहे थे, उसी समय उस महल्लेमें रहनेवाला एक सामन्त-जिसका नाम जंगन्मल्ल कछवाह था-आ कर सूरिजीके चरणोंमें गिरा और अपने महल्लको, सूरिजीके चरणस्पर्शसे पवित्र करनेके शुभ उद्देश्यसे, उन्हें अपने महल्लमें ले गया । इतना ही नहीं उसने उन्हें एक रात और दिन अपने यहाँ रक्ता और उनके मुखार्विंदसे उपदेश सुना ।

प्रकरण पाँचवाँ ।

प्रतिबोध ।

ज ज्येष्ठ सुद १३ का दिन है । प्रातः-
काल होते ही थानसिंह आदि थावर
सूरिजी महाराजके पास आये । सूरिजीके
हृदयमें स्वामाविक आनन्दका संचार हो रहा

है । सूरिजी जिस कार्यके लिए अनेक कष्ट उठा कर, सेकड़ों कोसोंकी
मुसाफिरी कर यहाँ आये है उस कार्यका आज ही मंगलाचरण
करना चाहते हैं । शुभ कार्यको प्रारंभ करनेके पहिले मंगलनिमित्त-
कार्य निर्विघ्न समाप्त हो इस हेतुसे—अमुक समय—तप करनेका संकल्प
क्रिया जाता है, इसलिए आज उन्होंने आँबिल करनेका संकल्प किया
है । उन्होंने यह भी निश्चित किया है कि, वे कार्यप्रारंभ करनेके बाद
ही उपाश्रयमें जावेंगे ।

पाठकोंसे यह छिपा हुआ नहीं है कि, सूरिजीको अभी
का कार्य करना है । अकबरको प्रतिबोध करना ही सूरि-
जीविदु है । सवेरे ही सूरिजीने यह व्यवस्था कर ली कि, जिन
पाधुओंको अपने साथ राजसभामें लेनाना था उन्हें अपने
स रक्ता, दूसरोंको उपाश्रय भेज दिया ।

१ 'आंबिल' जीनियोंकी एक तपस्या विशेषका नाम है । इस तपस्याके दिन
केवल एक ही वस्तु नीरस-घी, दूध, दही, गुड आदि वस्तुओंसे रहित-भोजन
क्रिया जाता है ।

जगमालकच्छवाहे के यहाँसे खाना हो कर पहिले अबुल्फज़ल के घर की तरफ चले । जत्र वे सिंहद्वार नामक मुख्य दरवाजे पर पहुँचे तत्र थानसिंह आदि श्रावकोंने अबुल्फज़लके पास जाकर कहा कि सूरिजी ' सिंहद्वार ' पर आये हैं । साथही उन्होंने यह भी जतला-
दिया कि वे इसी समय बादशाहसे मिलना चाहते हैं ।

‘ श्री हीरसौभाग्यकाव्य ’ के वर्त्ता १३ वें सर्गके १३५ वें श्लोककी टीकामें, इस विषयका उल्लेख करते हुए लिखते हैं कि,—
 “ एतत्कथनं त्वप्रतिबुद्धत्वेन अज्ञाततत्त्वभावेन म्लेच्छत्वेन वा ।
 यथास्तिकः स्यात्तदा तु सर्वमपि त्यक्त्वा वन्दत एव ” मगर हमको तो उसके मदिराके व्यसनका ही यह परिणाम मालूम होता है। जैसा कि, हम तीसरे प्रकरणमें बता चुके हैं। उससे इसी व्यसनके कारण अनेक अविवेकी व्यवहार हो जाते थे। जब उसके हृदयमें मदिरा—पानकी इच्छा उत्पन्न होती थी तब वह बड़े बड़े महत्त्वके कार्योंको भी छोड़ कर—और क्यों, चाहे किसी ऊँची श्रेणीके मनुष्यको मिलनेके लिए बुलाया होता तो भी—उससे भी न मिल कर—अपनी शराब पीनेकी इच्छाको पूर्ण करता था।

क्या यह कहना अनुचित है कि उसने अपनी शराबकी बुरी आदतके कारण ही वैसा उत्तर दिया था ? अस्तु। वास्तविक बात तो यह है कि, सूरिजीके हृदयमें बादशाहसे मिलनेकी जितनी तीव्र इच्छा हुई थी, उससे हजार गुनी तीव्र इच्छा बादशाहको तत्काल ही होनी चाहिए थी।

कहावत है कि,—‘जो कुछ होता है वह मलेहीके लिए होता है।’ यह एक सामान्य नियम है। इसीके अनुसार अब दूसरी तरहसे इस बातका विचार किया जायगा। एक तरहसे तो बादशाह तत्काल ही सूरिजीसे नहीं मिला, इससे लाभ ही हुआ। कारण—बादशाहसे मिलनेके पहिले सूरिजीको—बादशाहका सर्वस्व गिने जाने वाले-विद्वान् श्रेष्ठ अनुलफ्-जलसे बहुत देर तक बातचीत करनेका मौका मिला। उससे बादशाहको मिलनेसे पहिले, बादशाहके खास मानीने एकाध पुरुषके अन्तःकरणमें सूरिजीकी विद्वत्ता और पवित्रताके विषयमें पूज्यभाव उत्पन्न करानेकी जो आवश्यकता प्रतीत होती थी वह भी पूर्ण हो गई। अर्थात्—अक-

वरसे मिलनेके पहिले, जो अवकाश मिला उसमें सूरिजी शेख अबुल्फजलके यहाँ गये और बहुत समय तक उसके साथ धर्म-वर्चा करते रहे।

विन्सेट स्मिथ भी लिखता है कि,—“ बादशाह को उनसे (हीरविजयसूरिसे) वार्तालाप करनेका अवकाश मिला तब तक वे अबुल्फजलके पास बिठाये गये थे। ”

“ The weary traveller was made over to the care of Abul Fazal until the sovereign found leisure to converse with him. ”

[Akbar p 167]

अबुल्फजलके साथ उनकी यह प्राथमिक भेट और प्राथमिक धर्मवर्चा थी। इसमें अबुल्फजलने कुरानेशरीफकी कई आज्ञाओंका प्रतिपादन किया था। जिन बातोंका अबुल्फजलने प्रतिपादन किया उन्होंने बातोंको सूरिजीने उसे युक्तिपूर्वक समझाया, ईश्वरका वास्तविक स्वरूप बताया और कहा कि दुःखसुखका देने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि जीनेके कर्म हैं। उसके साथ ही उन्होंने व्याधर्मका प्रतिपादन भी किया। शेख अबुल्फजलको सूरिजीकी विद्वत्तापूर्ण वाणीसे और युक्तियोंसे बहुत ज्यादा आनन्द हुआ।

अबुल्फजलके यहाँ वर्चा करनेहीमें लगभग मध्याह्न काल बीत गया। यह तो हम पहिले ही कह चुके थे कि उस दिन सूरिजीने आविलम्बी तपस्या की थी। अब वहाँसे उपाश्रय जाना और आहार करके वापिस आना करीब करीब अशक्य हो गया था। कारण वैसा करनेमें बहुत ज्यादा समय बीत जाता। इसीलिए सूरिजी उपाश्रय न गये। अबुल्फजलके महलके पास ही

कर्णराज नामके एक हिन्दु गृहस्थका मरान था । उन्होंने गोचरी लाकर उसीके एक एकान्त स्थलमें आविज कर लिया ।

इधर सूरिजी आहार—पानी करने निवृत्त हुए । उधर बादशाह भी अपने कामसे छुट्टी पाकर दर्बारमें आया । उसने दर्बारमें आते ही सूरिजी महाराजको बुलानेके लिए एक आदमी भेजा । समाचार मित्रों ही सूरिजी अपने बड़े विद्वान् शिष्यों—थानसिंह और मानु-कल्याण आदि गृहस्थ ध्रावर्त्तों और अटुलफजल सहित दर्बारमें पारे ।

कहा जाता है कि, उस समय सूरिजीके साथ सैद्धान्तिक शिरोमणि उपाध्याय श्रीचिमलहर्षगणि, रताववानी श्रीशान्तिचंद्रगणि, पंडित सहजसागरगणि, पंडित सिंहचिमलगणि, ('हीरसौभाग्य काव्य' के कर्त्ताके गुरु) वनरुच और कवित्व शक्तिमें सुनिष्ठ पंडित हेमविजयगणि, ('विजयप्रशस्ति' आदि काव्योंके कर्त्ता) वैयाकरण चूडामणि पंडित लाभविजयगणि, और सूरिजीके प्रधान (दीवान) गिने जानेवाले श्रीधनविजयगणि आदि तेरह साधु गये थे । आश्चर्यकी बात तो यह है, कि वह दिन भी तेरसका था और साधुओंकी सरया भी तेरह ही थी ।

बादशाहने दूरहीसे इस साधुमण्डलको आते देखा । देखते ही वह अपना सिंहासन छोड़कर उठ राड़ा हुआ और अपने तीन पुत्रों—शेखूजी, पहाडी (मुराट) और दानियाल—सहित उनके सम्मानार्थ उनके सामने गया । बड़े आदरके साथ सूरिजीको अपनी बठक तक ले गया । उस समय, एक तरफ अकबर, अपने तीन पुत्रों और अटुलफजल,

१ कर्णराजका खास नाम रामदास दछवाह था । राजा करण उसका विरुद्ध था । यह कर्णराज ५०० सेनाका स्वामी था । जा इसका विषयमें विशेष जानना चाहते हैं उन्हें चाहिए कि, वे आईन-इ-अकबरीके प्रथम भागके अंग्रेजी अनुवादका—जो ब्लोक्मैनका किया हुआ है—४८३ वाँ पृष्ठ देखें ।

वरसे मिलनेके पहिले, जो अवकाश मिला उसमें सूरिजी शेर अबुल्फजलके यहाँ गये और बहुत समय तक उसके साथ धर्म-चर्चा करते रहे ।

विन्सेट स्मिथ भी लिखता है कि,—“ बादशाह को उनसे (हीरविजयसूरिसे) वार्तालाप करनेका अवकाश मिला तब तक वे अबुल्फजलके पास बिठाये गये थे । ”

“ The weary traveller was made over to the care of Abul Fazel until the sovereign found leisure to converse with him

[Albar p 167]

अबुल्फजलके साथ उनकी यह प्राथमिक भेट और प्राथमिक धर्मचर्चा थी । इसमें अबुल्फजलने कुरानेशरीफकी कई आज्ञाओंका प्रतिपादन किया था । जिन बातोंका अबुल्फजलने प्रतिपादन किया उन्हीं बातोंको सूरिजीने उसे शुक्तिपूर्ण समझाया, ईश्वरका वास्तविक स्वरूप बताया और कहा कि दुःखसुख देने वाला ईश्वर नहीं है, बल्कि जीवके कर्म है । उसके साथ ही उन्होंने व्याधर्मका प्रतिपादन भी किया । शेर अबुल्फजलको सूरिजीकी विद्वत्तापूर्ण वाणीसे और शुक्तियोंसे बहुत ज्यादा आनन्द हुआ ।

अबुल्फजलके यहाँ चर्चा करनेहीमें लगभग मध्याह्न काल बीत गया । यह तो हम पहिले ही कह चुके हैं कि उस दिन सूरिजीने आबिलकी तपस्या की थी । अब वहाँसे उपाश्रय जाना और आहार करके वापिस आना करीब करीब अशक्य हो गया था । कारण वैसा करनेमें बहुत ज्यादा समय बीत जाता । इसीलिए सूरिजी उपाश्रय न गये । अबुल्फजलके महलके पास ही

कर्णराज नामके एक हिन्दु गृहस्थका ममान था । उन्होंने गोचरी लाकर उसीके एक एकान्त स्थलमें आविष्ट कर लिया ।

इसर सूरिजी आहार—पानी करके निवृत्त हुए । उधर बादशाह भी अपने कामसे उठ्ठी पाकर द्वारमें आया । उसने द्वारमें आते ही सूरिजी महाराजको बुलानेके लिए एक आदमी भेजा । समाचार मित्रों ही सूरिजी अपने कई विद्वान् शिष्यों—थानसिंह और मानु-कल्याण आदि गृहस्थ श्रावणों और अबुल्फजल सहित द्वारमें पधारे ।

कहा जाता है कि, उस समय सूरिजीके साथ सेद्धान्वित शिरोमणि उपान्याय श्रीप्रिमलहर्षगणि, शतावबानी श्रीशान्तिचंद्रगणि, पठित सहजसागरगणि, पठित सिंहविमलगणि, ('हीरसौभाग्य काव्य' के कर्त्ताके गुरु) वक्त्रव और कवित्व शक्तिमें सुनिष्ठ पठित हेमविजयगणि, ('विजयप्रशस्ति' आदि काव्योंके कर्त्ता) वेद्याकरण चूदामणि पठित लाभविजयगणि, और सूरिजीके प्रधान (दीवान) गिने जानेवाले श्रीधनविजयगणि आदि तेरह साधु गये थे । आश्चर्यकी बात तो यह है, कि वह दिन भी तेरसका था और साधुओंकी सरया भी तेरह ही थी ।

बादशाहने दूरहीसे इस साधुमंडलको आते देखा । देखते ही वह अपना सिंहासन छोड़कर उठ खड़ा हुआ और अपने तीन पुत्रों—शेखूजी, पहाडी (गुराट) और दानियाल—सहित उनके सम्मानार्थ उनके सामने गया । बड़े आदरके साथ सूरिजीको अपनी बठक तक ले गया । उस समय, एक तरफ अकबर, अपने तीन पुत्रों और अबुल्फजल,

१ कर्णराजका खास नाम रामदास कछवाह था । राजा करण उसका विरुद्ध था । यह कर्णराज ५०० खनाका स्वामी था । जो इसका विषयमें विशेष जानना चाहते ह उन्हें चाहिए कि, वे आईन-इ-अकबरीके प्रथम भागके अमेजी अनुवादका—जो वल्लोकमैनका किया हुआ ह—४८३ पृष्ठ देखें ।

वीरवल आदि राज्यके बड़े बड़े कर्मचारियों सहित हाथ जोड़े सामने खड़ा था और दूसरी तरफ जिनके मुसमंढलसे तपस्तेज-ज्योति चमक रही थी, ऐसे सूरिजी अपने विद्वान् मुनियों सहित खड़े थे । वह दृश्य कैसा था ? इसकी कल्पना पाठक स्वयमेव करें ।

इस तरह बाह्यशाहके बाहिरकी बैठके बाहिरवाले ढालानमें—जो संगमरमरका बना हुआ था—दोनों मंडल खड़े रहे । बादशाहने सविनय सूरिजीसे कुशल—मंगल पूछा और कहा —

“ महाराज ! आपने मेरे समान मुसमंढल कुलोत्पन्न एक तुच्छ मनुष्य पर उपकार करनेकी इच्छासे जो कष्ट उठाया है उसके लिए मे अहसान मानना हूँ । और कष्ट दिया उसके लिए क्षमा चाहता हूँ । मगर कृपा करके यह तो बताइए कि, मेरे अहमदाबादके सूेदारने क्या आपको हाथी, घोड़े आदि साधन नहीं दिये थे जिससे आपको इतनी लंबी सफर पैदल ही चल कर पूरी करनी पड़ी । ”

सूरिजीने उत्तर दिया:—“ नहीं राजन् ! आपकी आज्ञाके अनुसार आपके सूेदारने तो सारे साधन मेरे सामने उपस्थित किये थे, परन्तु साधुधर्मके आधीन होकर मैं उन साधनोंको ग्रहण न कर सका । आपने, यहाँ आनेसे मुझे तकलीफ हुई है, यह कहकर क्षमा माँगी है, यह आपकी सज्जनता है । मगर मुझे तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं दिखती जिसके लिए आप क्षमा माँगते या उपकार मानते । कारण,—हमारे साधु जीवनका तो मुख्य कर्तव्य ही ‘ धर्मोपदेश देना है । ’ हमें इस कर्तव्यको पूरा करनेके लिए यदि कहीं दूर देशोंमें जाना पड़ता है तो जाते हैं और धर्माचारको सुरक्षित रखनेके लिए शारीरिक कष्ट झेलने पड़ते हैं तो उन्हें भी झेलते हैं । इस कृतिसे हम यह सोच कर संतुष्ट होते हैं कि, हमने अपना कर्तव्य किया है । इसलिए आपको इस विषयमें लेशमात्र भी विचार नहीं करना चाहिए । ”

सूरिजीके इस उत्तरसे बादशाहके अन्तःकरण पर सूरिजीकी कर्तव्यनिष्ठताका असाधारण प्रभाव पड़ा । इस विषयमें फिरसे बादशाह सूरिजीको कुछ न कह सका । मगर उमने थानसिंहको कहा —

“ थानसिंह ! तुझे चाहिए या कि तू मुझे सूरिजीके इस कठोर आचारके सबधमें पहिलेहीसे परिचित कर देता । यदि मुझे पहिले मालूम हो जाता तो मैं सूरिजीको इतना कष्ट न देता । ”

थानसिंह टगर टगर बादशाहकी ओर देखता रहा । उसे न सूझा कि, यह क्या उत्तर दे ? उसको मौन देखकर बादशाहने स्वयंही कहा —

“ ठीक ठीक ! थानसिंह ! मैं तेरी बनियाबुद्धि समझ गया । तूने अपना मतलब साधनेहीके लिए मुझको सब बातोंसे अज्ञात रक्खा था । सूरिजी महाराज पहिले कभी इस देशमें आये न थे, इसी लिए उनकी सेवा-भक्तिका लाभ उठानेके लिए तू मेरी बातोंको प्रष्ट करता रहा । मुझे यह न समझाया की सूरिजी को यहाँ बुलानेमें कितनी कठिनता है । ठीक है ऐसे महा पुरुषकी भक्तिका लाभ मुझे और तेरे जातिभाइयोंको मिले तो इससे बढ़कर और क्या सौभाग्यकी बात हो सकती है । ”

बादशाहकी इस मधुर और हास्ययुक्त वाणीसे दोनों मडल-मुनिमडल और राजमडल-आनदित हुए । उसी समय बादशाहने उन दोनों मनुष्योंको—मुइउद्दीन (मोदी) और कमालुद्दीन (रमाल) को बुलाया, जो कि बादशाहका आभरण पत्र लेकर सूरिजीके पास गये थे । उनसे अकसरने, ‘ सूरिजीको रस्तेमें कोई तकलीफ तो नहीं हुई थी ? ’ ‘ वे मार्गमें कैसे चलने थे ’ आदि बातें पूछीं और इनका उत्तर सुनकर बादशाहको बहुत आनन्द हुआ । उसने सूरिजीके उत्कृष्ट आचारकी अन्तःकरणपूर्वक प्रशंसा की और उसके बाद पूछा:—

“ महाराज ! आप कृपा करके यह बताइये कि, आपके धर्ममें बड़े तीर्थ कौनसे माने गये हैं । ”

सूरिजीने शत्रुंजय, गिरिनार, आवू, सम्मैतशिखर और अष्टापद आदि कई मुख्य मुख्य तीर्थोंके नाम बताये और साथ ही थोड़ा थोड़ा उन सबका परिचय भी दिया ।

इस तरह खड़े हुए बातें करते बहुतसा वक्त बीत गया । सूरिजीके साथ वार्तालाप करके अकबरको बहुत आनंद हुआ । उसके चित्तमें एक स्थानमें निश्चिन्तभावसे बैठकर सूरिजीके मुखकमलसे धर्मोपदेश सुननेकी अभिलाषा उत्पन्न हुई । इसी लिए उसने अपनी चित्रशालाके एक मनोहर कमरेमें पधारनेकी नम्रताके साथ सूरिजीसे विनति की । सूरिजीने भी उपदेशका उचित अवसर जान उसकी विनति स्वीकार की । फिर बादशाह आदि सभी चित्रशालाके पास गये ।

चित्रशालाके दर्वाने पर एक सुंदर गालीचा बिठा हुआ था । उस पर पैर रख कर चित्रशालामें प्रवेश करना होता था । सूरिजीने उस गालीचेको देखा । वे दर्वानेके पास जाकर खड़े हो रहे । बादशाह विचार करने लगा कि,—सूरिजी ! किस सनससे अंदर आते रुक गये हैं ? बादशाह कुछ पूछना ही चाहता था, इतने में सूरिजी स्वयं बोले:—

“ राजन् ! इस गालीचे पर होकर हम अंदर नहीं जा सकते, कारण—गालीचे पर पैर रखनेका हमको अधिकार नहीं है । ”

बादशाहने आश्चर्यके साथ पूछा:—“ महाराज ! ऐसा क्यों ? गालीचा चित्रकुल स्वच्छ है । कोई जीव-जन्तु इस पर नहीं है । फिर इस पर चढ़नेमें आपका हर्ज क्या है ? ”

सूरिजीने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया:—“ राजन् केवल जैन-साधुओंके लिए ही नहीं बल्के तमाम धर्मोंके साधुओंके लिये यह नियम है कि, ‘ दृष्टिपूर्तं न्यसेत् पादम् [मनुस्मृति, अ० ६ ठाँव] अर्थात् जहाँ चलना या बैठना हो वहाँ पहिले देग्व लेना चाहिए । इस जगह गालीचा बिछा हुआ है इसलिए हम नहीं देख सकते हैं कि, इसके नीचे क्या है ’ इसीलिए हम इस गालीचे पर नहीं चढ़ सकते हैं ।

इस उत्तरसे बादशाह मनही मन हँसा,—ऐसे मनोहर गालीचेके चे जीव कहाँसे घुस गये होंगे ? फिर उसने सूरिजीको अंगर लेनेके लिए अपने हाथसे गालीचेका एक पल्ला हटाया । गालीचा गते ही बादशाहके आश्चर्यका ठिकाना न रहा । उसने देखा कि, हाँ हजारों कीड़ियाँ फिर रही है । उसे अपनी मूढ़ मालूम है । सूरिजीके प्रति उसकी जो श्रद्धा थी उसमें सौगुनी वृद्धि हो गई । वह बोळ उठा:—“ बेशक, सच्चे फकीर ऐसे ही होते हैं ! ” फिर उसने गालीचा वहाँसे उठवा दिया और रेशमके एक कपड़ेसे उसे कीड़ियाँ स्वयं हटा दीं । तदनन्तर सूरिजीने उस कमरेमें आश्रय लिया ।

बादशाह और सूरिजी अपने अपने उपयुक्त आसन पर बैठे । बादशाहने नम्रतापूर्वक धर्मोपदेश सुननेकी जिज्ञासा प्रकट की । सूरिजीने पहिले कुछ सामान्य उपदेश दिया । और सक्षेपमे देव, गुरु और धर्मका उपदेश देते हुए कहा:—

“ जब कोई मकान बनवाता है तब वह तीन चीजोंको—नींव, पार और धरनको मजबूत करवाता है । उससे मकान बनाने वालेको

सहसा मकानके गिरनेकी आशंका नहीं रहती । इसी तरहसे मनुष्य-जीवनकी निर्भयताके लिए मनुष्य मात्रको चाहिए कि वह देव, गुरु और धर्मको—उनकी परीक्षा करके—स्वीकार करे । कारण—प्रकृतिका नियम है कि, मनुष्य यदि गुणीकी सेवा—सहवास करता है तो वह गुणी बनता है और यदि निर्गुणीका सेवा—सहवास करता है तो वह निर्गुणी बनता है । इसलिए देव, गुरु और धर्मकी जाँच करके ही उन्हें ग्रहण करना हितावह होता है ।

॥ संसारमें आज जितने मतमतान्तरों और दर्शनोंके झगड़े दिखाई दे रहे हैं, वे सारे ईश्वरको लेकरही हो रहे हैं । यद्यपि ईश्वरको माननेसे कोई इन्कार नहीं करता है तथापि नाम-भेदसे और उसके स्वरूपको भिन्न भिन्न प्रकारसे माननेके कारण, झगड़े खड़े हुए हैं । देव, महादेव, शंकर, शिव, विश्वनाथ, हरि, ब्रह्मा, क्षीणाष्टकर्मा, परमेष्ठी, स्वयंभू, जिन, पारगत, त्रिकालविद्, अधीश्वर, शंभु, भगवान्, जगत्प्रभु, तीर्थकर, जिनेश्वर, स्याद्धादी, अभयद, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, केवली, पुरुषोत्तम, अशरीरी और बीतराग आदि अनेक ईश्वरके नाम हैं । ये सारे ही नाम गुणनिष्पन्न हैं । इन नामोंके अर्थमें किसी को विवाद नहीं है । मगर सिर्फ नाममें विवाद है । देव—महादेव—ईश्वरका संक्षिप्त स्वरूप इस प्रकार है ।

महादेव अथवा ईश्वर है। दूसरे शब्दोंमें कहें तो ईश्वर वह होता है जो जन्म, जरा और मृत्युसे रहित होता है, जिसके रूप, रस, गंध और स्पर्श नहीं होते हैं और जो अनंत सुखसा उपभोग करता है।

ईश्वरका जो स्वरूप ऊपर बताया गया है उससे यह बात सहजही समझमें आजाती है कि, ईश्वरके लिए कोई कारण ऐसा बाकी नहीं रह जाता है जिससे उसको फिरसे जन्म धारण कर ससारमें आना पड़े। क्योंकि उसके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं। यह नियम है कि,— ‘कोई भी आत्मा कर्मोंको नष्ट किये बिना ससारसे मुक्त नहीं हो सकता है और जब वह मुक्त हो जाता है तो फिर संसारमें नहीं आ सकता है।’ यह जैनधर्मका अटल सिद्धान्त है। ‘ससार’ शब्दसे देव, मनुष्य, तिर्थक्ष और नरक ये चार गतियाँ समझनी चाहिए।”

इस तरह देवका संक्षेपमें स्वरूप वर्णन करनेके बाद सूरिजीने गुरुका स्वरूप बताते हुए कहा—

“गुरु वे ही होते हैं जो पाँच महाव्रतों—अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—का पालन करते हैं, भिक्षावृत्तिसे अपना जीवननिर्वाह करते हैं, जो स्वभावरूप सामायिकमें हमेशा स्थिर रहते हैं और जो लोगोंको धर्मका उपदेश देते हैं। गुरुके इन सत्सिद्धि-लक्षणोंका जितना विस्तृत अर्थ करना हो, हो सकता है। अर्थात् साधुके आचार—विचारों और व्यवहारोंका समावेश उपर्युक्त पाँच बातोंमें हो जाता है। गुरुमें दो बातें—जो सबसे बड़ी हैं—तो होनी ही चाहिए। वे हैं (१) स्त्रीसर्गका अमाव और (२) मूर्च्छाका त्याग। जिसमें ये दो बातें न हो वह गुरु होने या मानने योग्य नहीं होता है। इन दो बातोंकी रक्षा करते हुए गुरुको अपने आचार—व्यवहार पालने चाहिए। गुरुके लिये और भी बातें कही गई हैं। वह अच्छे

हस्त और गरिष्ठ मोजनन बरवार उपयोग न करे, दुस्तह कष्टको भी शान्तिसे साथ सहें, इच्छा, नाचो, घोड़ा, ऊँट, हाथी और रथ आदि किसी भी तरहके वाहनकी सवारी न करे, मन, वचन और कायसे किसी जीवतो कष्ट न दे, पाँचों इन्द्रियों वशमें रखे, मान-अपमानकी परवाह न करे, स्त्री, पशु और नपुंसकके सहवाससे दूर रहे, एकान्त स्थानमें होके साथ वार्तालाप न करे, शरीर समानेकी ओर प्रवृत्त न हो, यथाशक्ति सदैव तपस्या करता रहे, चलते फिरते, उठते बैठते और खाते पीने, प्रत्येक क्रियामें उपयोग रखे, रातमें भोजन न करे, भ्रमयंत्रादिसे दूर रहे और अफीम वगैरहके व्यसनोसे दूर रहे । ये और इसी तरह अनेक दूसरे आचार साधुको-गुरुको पालने चाहिए । थोड़े शब्दोंमें कहें तो,—“गृहस्थानां यद्भूषणं तत् साधूनां दूषणम् ।” (गृहस्थोंके लिये जो भूषण है साधुओंके लिए वही दूषण रूप है ।) ”

दूसरे शब्दोंमें कहें तो धर्म वह है जिससे विषयवासनासे निवृत्ति होती है । [विषयनिवृत्तित्वं धर्मत्वम् ।] यह धर्मका लक्षण है । इसमें क्लेशको कहाँ अवकाश है ? इन लक्षणोंवाले धर्मको माननेसे क्या कोई इन्कार कर सकता है ? कदापि नहीं । संसारमें असली धर्म यही है और इसीसे इच्छित सुख—मुक्तिसुख प्राप्त हो सकता है । ”

सूरिजीके इस उपदेशका अकबरके हृदयपर गहरा प्रभाव हुआ । उसने मुक्त कंठसे स्वीकार किया कि,—“यह पहिला ही मौका है जो देव और धर्मका सचास्वरूप मेरी समझमें आया है । आजसे पहिले मुझे किसीने इस तरह वास्तविक स्वरूप नहीं समझाया था । आज तक जो आये उन्होंने अपना ही कहा । आजका दिन मुबारक है कि आप आये और मैं देव, गुरु और धर्मके असली स्वरूपका जानकार हुआ । ”

इस तरह अनेक प्रकारसे बादशाहने सूरिजीकी प्रशंसा की । उनके उत्तम पाण्डित्य और चारित्रिके लिए उसके हृदयमें आदरके भाव स्थापित हुए । उसको निश्चय हो गया कि ये असाधारण महा-पुरुष हैं ।

उसके बाद बादशाहने सूरिजीसे पूछा:—“महाराज ! मेरी मीन राशिमें शनिश्चरजीकी दशा बैठी है । लोग कहते हैं कि, यह दशा दुर्जन और यमराजके समान हानि पहुँचानेवाली है । मुझे इसका बहुत ज्यादा डर है । इससे आप महरबानी करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह दशा टल जाय । ”

सूरिजीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा:—“सम्राट् ! मेरा विषय धर्म है, ज्यौतिष नहीं । इस बातका संबंध ज्यौतिषसे है । इसलिए मैं इस विषयमें कुछ कहने या करनेमें असमर्थ हूँ । आप किसी ज्योतिषीसे पृछिए । वह योग्य उपाय बतायेंगा और करेगा । ”

स्वाधु और गरिष्ठ भोजनका बारबार उपयोग न करे, दुस्सह कष्टको भी शान्तिके साथ सहे, इक्का, गाड़ी, घोड़ा, उँट, हाथी और रथ आदि किसी भी तरहके वाहनकी सवारी न करे, मन, वचन और कायसे किसी जीवको कष्ट न दे, पाँचों इन्द्रियों वशमें रखे, मान-अपमानकी परवाह न करे, स्त्री, पशु और नपुंसकके सहवाससे दूर रहे, एकान्त स्थानमें स्त्रीके साथ वार्तालाप न करे, शरीर सजानेकी ओर प्रवृत्त न हो, यथाशक्ति सदैव तपस्या करता रहे, चलते फिरते, उठते बैठते और खाते पीते, प्रत्येक क्रियामें उपयोग रखे, रातमें भोजन न करे, मंत्रयंत्रादिसे दूर रहे और अफीम वगैरहके व्यसनोसे दूर रहे । ये और इसी तरह अनेक दूसरे आचार साधुको—गुरुको पालने चाहिए । थोड़े शब्दोंमें कहें तो,—“ गृहस्थानां यद्भूषणं तत् साधूनां दूषणम् । ” (गृहस्थोंके लिये जो भूषण है साधुओंके लिए वही दूषण रूप है ।) ”

सूरिजीने इस मौके पर यह बात भी स्पष्ट शब्दोंमें कह दी थी कि,—मैं यह नहीं कहना चाहता हूँ कि गुरुके आचरण बतलाये गये हैं वे सभी हम पालते हैं तो भी इतना जरूर है कि द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार यथासाध्य उन्हें पालनेका प्रयत्न हम अवश्यमेव करते हैं ।

फिर सूरिजी धर्मका लक्षण बतलाते हुए बोले:—

“ संसारमें अज्ञानी मनुष्य जिस धर्मका नाम लेकर क्लेश करते हैं, वास्तवमें वह धर्म नहीं है । जिस धर्मके द्वारा मनुष्य मुक्त बनना और सुखलाभ करना चाहते हैं उस धर्ममें क्लेश नहीं हो सकता है । वास्तवमें धर्म वह है जिससे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है । [अन्तः-करणशुद्धित्वं धर्मत्वम्] यह शुद्धि चाहे किन्हीं कारणोंसे हो ।

दूसरे शब्दोंमें कहें तो धर्म वह है जिससे विषयवासनासे निवृत्ति होती है । [विषयनिवृत्तित्वं धर्मत्वम् ।] यह धर्मका लक्षण है । इसमें हेराको कहाँ अवकाश है ? इन लक्षणोंवाले धर्मको माननेसे क्या कोई इन्कार कर सकता है ? कदापि नहीं । संसारमें असली धर्म यही है और इसीसे इच्छित सुख-मुक्तिसुख प्राप्त हो सकता है । ”

सूरिजीके इस उपदेशका अकबरके हृदयपर गहरा प्रभाव हुआ । उसने मुक्त कंठसे स्वीकार किया कि,—“यह पहिला ही मौका है जो देव और धर्मका सच्चास्वरूप मेरी समझमें आया है । आजसे पहिले मुझे किसीने इस तरह वास्तविक स्वरूप नहीं समझाया था । आज तक जो आये उन्होंने अपना ही कहा । आजका दिन मुबारक है कि आप आये और मैं देव, गुरु और धर्मके असली स्वरूपका जानकार हुआ । ”

इस तरह अनेक प्रकारसे बादशाहने सूरिजीकी प्रशंसा की । उनके उत्तम पाण्डित्य और चारित्रिके लिए उसके हृदयमें आदरके भाव स्थापित हुए । उसको निश्चय हो गया कि ये असाधारण महा-पुरुष हैं ।

उसके बाद बादशाहने सूरिजीसे पूछा:—“महाराज ! मेरी मीन राशिमें शनिश्चरजीकी दशा बैठी है । लोग कहते हैं कि, यह दशा दुर्जन और यमराजके समान हानि पहुँचानेवाली है । मुझे इसका बहुत ज्यादा डर है । इससे आप महरवानी करके कोई ऐसा उपाय कीजिए जिससे यह दशा टल जाय । ”

सूरिजीने स्पष्ट शब्दोंमें कहा:—“सम्राट् ! मेरा विषय धर्म है, ज्योतिष नहीं । इस बातका संबंध ज्योतिषसे है । इसलिए मैं इस विषयमें कुछ कहने या करनेमें असमर्थ हूँ । आप किसी ज्योतिषीसे पृष्ठिए । वह योग्य उपाय बतायगा और करेगा । ”

बादशाह जो बात चाहता था वह न हुई । वह चाहता था कि, सूरिजी उसको कोई ऐसा मंत्र या ताबीज देते जिससे उस पर शनिकी दशाका असर न होता । मगर सूरिजीने जब यह उत्तर दिया कि, यह मेरा विषय नहीं है तब बादशाहने अपनी इच्छा शब्दोंद्वारा व्यक्त की:—

“ महाराज ! मुझे ज्योतिषशास्त्रीसे कोई मतलब नहीं है । आप मुझे कोई ऐसा ताबीज बना दीजिए जिससे शनिकी खराब दशा मुझ पर असर न करे । ”

सूरिजीने उत्तर दिया —“ यंत्र-मंत्र करना हमारा काम नहीं है । हाँ हम यह कह सकते हैं कि, यदि आप जीवों पर महरबानी करेंगे, उन्हें अभय बनायेंगे तो आपका भला ही होगा । कारण—प्रकृतिका नियम है कि, जो दूसरोंकी भलाई करता है उसका हमेशा भला ही होता है । ”

बादशाहके बहुत कुछ कहने सुनने और आग्रह करने पर भी जब सूरिजी अपने आचारके विपरीत कार्य करनेको तत्पर नहीं हुए तब अकबर बहुत प्रसन्न हुआ । उसने अबुल्फजलके सामने आचार्य महाराजकी भूरि भूरि प्रशंसा की । बादशाहने सूरिजीके संबंधकी और भी कई बातें—जैसे सूरिजीके शिष्य कितने हैं ? इनके गुरुका क्या नाम है ? आदि—साधुओंसे दर्यापस्त कर लीं ।

तत्पश्चात् अकबरने अपने ज्येष्ठ पुत्र शेखूजीके द्वारा अपने सारे ग्रंथ वहाँ भंगवाये । शेखूजीने ग्रंथ सटूकमेसे निकाल निकाल कर खानखानाके साथ बादशाहके पास भेज दिये । सूरिजी और

१ खानखानाका पूरा नाम ‘ खानखानान मिर्जा अब्दुर्रहीम ’ था । उसके पिताका नाम बेहरामखान था । जब उसने गुजरातको जीता था तब

विमलहर्ष उपाध्याय आदि साधुमंडलको ये ग्रंथ देखकर बड़ा आनंद हुआ । कहा जाता है कि, उसके मंडारमें जैन और दूसरे दर्शनोंके भी अनेक प्राचीन ग्रंथ थे ।

सूरिजीने पृच्छा:—“ आपके पास ऐसे उत्तम ग्रंथोंका मंडार कैसे आया ? ”

बादशाहने उत्तर दिया:—“ हमारे यहाँ पद्मसुंदर नामके नागपुरीय तपागच्छके एक विद्वान् साधु थे । वे ज्योतिष, वैद्यक और सिद्धांतमें अच्छे निपुण थे । उनका स्वर्गवास हो गया तभीसे मैंने उनके ग्रंथ सँभालकर रखे हैं । आप अनुग्रह करके अब इन ग्रंथोंका स्वीकार करें । ”

बादशाहकी इस उदारवृत्तिके लिये सूरिजीको बहुत आनंद हुआ । मगर पुस्तकें लेनेसे उन्होंने इन्कार कर दिया; क्योंकि अपनी पुस्तकें करके रखनेसे मोह-ममत्व हो जानेका भय रहता है । उन्होंने कहा:—“ हम जितने ग्रंथ उठा सकते हैं उतने ही अपने पास रखते हैं । विशेष नहीं । हमको प्रायः जिन ग्रंथोंकी आवश्यकता पड़ती है वे हमें विहारस्यलके मंडारोंमेंसे मिलजाते हैं । एक बात और भी है । इतनी पुस्तकें यदि हम अपनी करके रखें तो संभव है कि, उन पर हमारा ममत्व होजाय, इसलिए यही श्रेष्ठ है कि, हम ऐसे कारणोंसे

श्रीहीरविजयसूरिजीके उपर्युक्त शब्दोंपर ध्यान देना चाहिए । समय अपना कार्य किये ही जाता है । उस कालमें न तो वर्तमान जितने पुस्तकालय थे और न साधन ही; तो भी उस कालके साधु मोह-मायाके भयसे पुस्तक-संग्रहसे कितने दूर रहते थे सो सूरिजीके उपर्युक्त वचनोंसे स्पष्ट होता है ।

सूरिजीकी इस निःस्पृहतासे यद्यपि बादशाह बहुत खुश हुआ तथापि वह बारबार यही प्रार्थना करता रहा कि,—“ आप हर सूर-तसे मेरी इस छोटीसी भेटको मंजूर करही लीजिए । ”

अचुल्फजलने भी कहा:—“यद्यपि आपको पुस्तकोंकी आवश्यकता नहीं है तथापि पुण्यकार्य समझकर आप इनको ग्रहण करें । यदि आप ये ग्रंथ ग्रहण करेंगे तो बादशाहको बहुत खुशी होगी । ”

सूरिजीने विशेष वाक्य—अथ न कर ग्रंथ स्वीकार किये और कहा:—“ इतने ग्रंथ हम कहाँ कहाँ लिख फिरेंगे ! इन ग्रंथोंको रख-नेके लिए एक भंडार बना दिया जाय तो उत्तम हो । हमें जब किसी ग्रंथकी आवश्यकता होगी, पढ़नेके लिए मँगा लेंगे । ”

बादशाहने भी यह बात पसंद की । सबकी सलाहसे एक भंडार बनाया गया और उसका कार्य थानसिंहको सौंपा गया । ‘ विजयप्रशस्तिकाव्य ’ के लेखकके कथनानुसार यह भंडार आगेमें अकबरके नामहीसे खोला गया था ।

बादशाहके साथकी पहिली मुलाकात इस तरह समाप्त हुई । सूरिजी बड़ी धूमधामके साथ उपाश्रय गये । श्रावकोंमें आनंद और उत्साह फैल गया । थानसिंह आदि कई श्रावकोंने इस शुभ प्रसंगकी खुशीमें दान-पुण्य किया ।

थोड़े दिन फतेहपुर-सीकरीमें रहनेके बाद सूरिजी आगे

पधारे । फतेहपुर और आगरेके बीचमें चौबीस माइलका अन्तर है । सूरिजीने वह चातुर्मास आगरेहीमें किया था । पर्युषणके दिन जब निकट आये तब आगरेके श्रावकोंने मिलकर विचार किया कि, बादशाहकी सूरिजी महाराज पर बहुत भक्ति है, इसलिए महाराजकी ओरसे यदि पर्युषणोंमें जीवहिंसा बंद करनेके लिए बादशाहको कहा जायगा तो बादशाह जरूर बंद करा देगा । श्रावकोंने सूरिजीसे भी इस विषयमें सम्मति ली । सूरिजीकी सम्मति मिलने पर अमीपाल दोसी आदि कई मुखिया श्रावक बादशाहके पास गये और श्रीफल आदि भेंट कर बोले —“सूरिजी महाराजने आपको धर्मलाभ कहलाया है ।” सूरिजीका आशीर्वाद सुन कर बादशाह प्रसन्न हुआ और उत्सुकताके साथ पूछने लगा—“सूरिजी महाराज सकुशल हैं न ? उन्होंने मेरे लिए कोई आज्ञा तो नहीं की है ?” अमीपाल दोसीने उत्तर दिया,—“महाराज बड़े आनंदमें हैं । उन्होंने अनुरोध किया है कि,—हमारे पर्युषणोंके पवित्र दिन निकट आ रहे हैं, उनमें कोई मनुष्य किसी जीवकी हिंसा न करे । यदि आप इस बातकी मुनादि करा देंगे तो अनेक मूक जीव आपको आशीर्वाद देंगे और मुझे बड़ा आनंद होगा ।”

बादशाहने आठ दिन हिंसा न हो इस बातका फर्मान लिख दिया । आगरेमें यह हिंदोरा पिछा दिया कि, आठ दिन तक कोई आठमी किसी भी जीवको न मारे । संवत् १६३९ के पर्युषणके आठ दिन तकके लिए यह अमारी घोषणा हुई थी । ‘हीरसौभाग्यकाव्य’ और ‘जगद्गुरु काव्य’ में इसका उल्लेख नहीं है । मगर ‘विजय प्रशस्ति महाकाव्य’में इसका वर्णन है । ‘हीरविजयसूरिराम’में ऋषभदास कवि लिखते हैं कि, केवल पाँच ही दिन तक जीवहिंसा नहीं करनेकी घोषणा हुई थी ।

चातुर्मास पूर्ण होने पर सूरिजी 'सौरीपुर' की यात्रा करके पुनः आगरे आये । वहाँ कई प्रतिष्ठादि कार्य कराकर कुछ दिन बाद 'फतेहपुर-सीकरी' गये । इसबार सूरिजी बादशाहके साथ नई बार मिले थे ।

यह तो कहनेकी अब आवश्यकता नहीं है कि, अबुल्फजल एक विद्वान् मनुष्य था । इसको तत्त्वचर्चा करनेमें जितना आनंद आता था उतना दूसरी किसी भी बातमें नहीं आता था । और तो और धर्मचर्चा छोड़ कर खानेपीनेके लिए जाना भी 'उसे बुरा लगता था । वह धर्मचर्चा जिज्ञासुकी तरह करता था । अपनी मान्यता दूसरेको मनानेके लिए वितंडावादी बनकर नहीं । इसीलिए समय समय पर वह हीरविजयसूरिके साथ धर्मचर्चा करता था । सूरिजीको भी उसके साथ बातचीत करनेमें बड़ी प्रसन्नता होती थी । क्योंकि अबुल्फजल जैसे जिज्ञासु था वैसे ही बुद्धिमान् भी था । इसकी बुद्धि तत्काल ही बातकी तेह तक पहुँच जाती थी । कठिनसे कठिन विषयको भी वह सहजहीमें समझ जाना था । सचमुच ही विद्वानको विद्वान्के साथ वार्तालाप करनेमें बड़ा आनंद होता है ।

एकबार अबुल्फजलके महलमें वह और सूरिजी तत्त्वचर्चा कर रहे थे । अकस्मात् बादशाह वहाँ चला गया । अबुल्फजलने उठ कर बादशाहको अभिवादन किया । बादशाह उचित आसन पर बैठा । अबुल्फजलने सूरिजीकी विद्वत्ताकी मूरि मूरि प्रशंसा की । प्रशंसा सुनकर बादशाहके अन्तःकरणमें अज्ञात प्रेरणा हुई कि, जो कुछ सूरिजी माँगें वह उन्हें प्रसन्न करनेके लिए देना चाहिए । उसने सूरिजीसे प्रार्थनाकी,—“महाराज ! आप अपना अमूल्य समय खर्च कर हमको उपदेश करनेका जो उपकार करते हैं उसका कोई बदला नहीं हो सकता है । तो भी मेरे कल्याणार्थ आप जो कुछ काम मुझे

बतायेंगे वह मैं सानंद करूँगा । फर्माइए मैं कौनसी ऐसी सेवा करूँ जिससे आप खुश हों ? ”

अकबरके समान सम्राट्की इतनी भक्ति, इतनी उत्सुक प्रार्थना देखकर भी सूरिजीको अपने निजी-स्वार्थका खयाल नहीं आया । उस समय यदि वे चाहते तो अपने लिए, अपने गच्छके लिए या अपने अनुयायियोंके लिए, बादशाहसे बहुत कुछ कार्य करवा लेते; परन्तु सूरिजीने तो ऐसी कोई बात न की । वे संसारमें सर्वोत्कृष्ट कार्य जीवोंको अभय बनानेका समझते थे । इसलिए जब जब बादशाहने सूरिजीसे कोई सेवाकी इच्छा प्रकट की तभी तब उन्होंने बादशाहसे जीवोंको अभय बनानेका—जीवोंको आराम पहुँचानेका ही कार्य कराया ।

इस समय बादशाहने जब सेवा करनेकी इच्छा प्रकट की तब सूरिजीने कहा:—“ तुम्हारे यहाँ हजारों पक्षी दरबानोंमें बंद हैं । उन बेचारोंको मुक्त कर दो । ” बादशाहने सूरिजीके इस अनुरोधका उपदेशका पालन किया । ‘फतेहपुरसीकरी’ में एक ‘डाबर’ नामका बहुत बड़ा तालाब है । उसके लिए उसने हुक्म दिया कि, कोई व्यक्ति उसमेंसे मछलियाँ न पकड़े । इस आज्ञाको तत्काल ही व्यवहारमें लाने के लिए श्रीधनविजयजी कुछ सिपाहियोंको साथ ले कर तालाब पर गये और उन लोगोंको—जो उस समय वहाँ मछलियाँ पकड़ रहे थे—हटा दिया । ‘हीरसौभाग्यकान्ध’ के कर्ता लिखते हैं कि, डाबर तालाबमें होनेवाली हिंसा बादशाहने श्रीशान्तिचंद्रजी के उपदेशसे बंद की थी ।

उस समय शेख अबुल्फजलके मकानमें सूरिजी और बादशाहके आपसमें बहुत देर तक धर्मवर्चा होती रही । एकान्त होनेसे जैसे अकबरने खुले दिलसे अपनी शंकाएँ पूछी, उसी तरह सूरि-

जीने भी यथोचित शब्दोंमें उसका समाधान किया और उसको उपदेश दिया ।

उस समय वार्तालापके बीचमें सूरिजीने प्रसंग देखकर पर्युषण के आठ दिनों तक सारे राज्यमें, जीवहिंसा बंद करनेका फर्मान निकालनेका बादशाहको उपदेश दिया । बादशाहने सूरिजीके उपदेशानुसार पर्युषणके आठ दिन ही नहीं बल्कि, अपने कल्याणार्थ चार दिन और जोड़कर १२ दिनका फर्मान निकालनेकी स्वीकारता दी (भादवा वदी १० से भादवा सुदी ६ तकके बारह दिन) । उस समय अबुल्फजलने बादशाहसे नम्रता पूर्वक कहा:—
“ हुजूर यह हुक्म इस तरहका होना चाहिए जो आगे हमेशाके लिए काम आवे । ” बादशाहने कहा:—अच्छी बात है, यह फर्मान तुम्हीं लिखो । ” अबुल्फजलने फर्मान लिखा । उसके बाद वह शाही महोर और बादशाहके हस्ताक्षरके साथ सारे सूबोंमें भेजा गया ।

उस फर्मानमें महोरदस्तखत हो गये, उसके बाद वह राज्यसभामें पढ़ा गया । फिर बादशाहने अपने हाथोंसे उसे थानसिंह को सौंपा । थानसिंहने सम्मानपूर्वक उसे मस्तकपर चढ़ाया और बादशाहको फूलों और मोतियोंसे नवाया ।

बादशाहके इस फर्मानसे लोगोंमें अनेक प्रकारकी चर्चाएँ होने लगीं । कई कहते थे,—सूरिजी कितने प्रतापी हैं कि, बादशाहको भी अपना पूरा भक्त बना लिया; कई कहते थे,—सूरिजीने बादशाहको

जनतामें ऐसी अनेक बातें फैल गई थीं। पीछेके कई जैनलेखकोंने भी परंपरागत उपर्युक्त किंवदन्तियोंको सत्य मानकर, हीरविजयसूरिके विषयमें लिखते हुए, किसी न किसी, इसी प्रकारके, चमत्कारका उल्लेख किया है। मगर ये बातें ऐतिहासिकसत्यसे विरुद्ध हैं। हीरविजयसूरिने मंत्र-यंत्र या इसी तरहकी अन्य किसी विद्याद्वारा बादशाहको कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया था। उन्होंने तो कईबार बादशाहके अनुरोधके उत्तरमें कहा था कि,—‘यंत्र-मंत्र करना हमारा धर्म नहीं है।’ वे एक पवित्र चारित्रवाले आचार्य थे। वे अपने चारित्रिके प्रभावहीसे हरेक मनुष्यके हृदयमें सद्भाव उत्पन्न कर सकते थे। उनके मुखारविंद पर ऐसी शान्ति विराजती थी कि, क्रोधीसे क्रोधी मनुष्य भी उसको देख कर शान्त हो जाता था। इस बातको हरेक जानता है कि,—मनुष्योंके अन्तःकरणोंमें जैसा उत्तम प्रभाव एक पवित्र चारित्र डाल सकता है वैसा प्रभाव सैकड़ों मनुष्योंके उपदेश भी नहीं डाल सकते हैं। शुद्ध आचरण—पवित्र चारित्र—के बिना जो मनुष्य उपदेश देता है उसके उपदेशको लोग हँसीमें उड़ा दिया करते हैं। सूरिजीके चारित्र-बलसे हरेक तरहके आदमी उनके आगे सिर झुका देते थे; चारित्रका ही यह प्रभाव था कि, बादशाह सूरिजीके वचनोंका ब्रह्मवचनके तुल्य स्तुति करता था।

यह तो प्रसिद्ध ही है कि, हीरविजयसूरि सर्वथा त्यागी और निःस्पृह महात्मा थे। इसलिए बादशाह उनकी भक्ति करने लगा गया था, तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। क्योंकि अकबरमें यह एक खास गुण था कि, वह उस मनुष्यका बहुत ज्यादा सम्मान करता था जो निःस्पृही, निर्लोभी और जगत्के सारे प्राणियोंको अपने समान देखनेवाला होता था। अपने इस गुणके कारण ही अकबर हीरविजयसूरिका सम्मान करता था और उनके उपदेशानुसार कार्य करता था।

जीने भी यथोचित शब्दोंमें उसका समाधान किया और उसको उपदेश दिया ।

उस समय वार्तालापके बीचमें सूरिजीने प्रसंग देखकर पर्युषण के आठ दिनों तक सारे राज्यमें, जीवहिंसा बंद करनेका फर्मान निकालनेका बादशाहको उपदेश दिया । बादशाहने सूरिजीके उपदेशानुसार पर्युषणके आठ दिन ही नहीं बल्कि, अपने कल्याणार्थ चार दिन और जोड़कर १२ दिनका फर्मान निकालनेकी स्वीकारता दी (भादवा वदी १० से भादवा सुदी ६ तकके बारह दिन) । उस समय अबुलफ़जलने बादशाहसे नम्रता पूर्वक कहा:— " हुजूर यह हुक्म इस तरहका होना चाहिए जो आगे हमेशाके लिए काम आवे । " बादशाहने कहा:—अच्छी बात है, यह फर्मान तुम्हीं लिखो । " अबुलफ़जलने फर्मान लिखा । उसके बाद वह शाही महोर और बादशाहके हस्ताक्षरके साथ सारे सूबोंमें भेजा गया ।

उस फर्मानमें महोरदस्तखत हो गये, उसके बाद वह राज्यसभामें पढ़ा गया । फिर बादशाहने अपने हाथोंसे उसे थानसिंह को सौंपा । थानसिंहने सम्मानपूर्वक उसे मस्तकपर धड़ाया और बादशाहको फूलों और मोतियोंसे बघाया ।

बादशाहके इस फर्मानसे लोगोंमें अनेक प्रकारकी चर्चाएँ होने लगीं । कई कहते थे,—सूरिजी कितने प्रतापी हैं कि, बादशाहको भी अपना पूरा भक्त बना लिया; कई कहते थे,—सूरिजीने बादशाहको आकाशमें उसकी सात पीढ़ीके पुरुषार्थोंको बताया; कई कहते थे,—सूरिजीने बादशाहको सोनेकी खानें बताईं और कई यह भी कहते थे कि, सूरिजीने एक फकीरकी टोपी उड़ाकर बादशाहको चमत्कार दिखाया, इसीलिए वह इनका अनुयायी हो गया है ।

जनतामें ऐसी अनेक बातें फैल गई थी। पीछेके कई जैनलेखकोंने भी परंपरागत उपर्युक्त किंवदन्तियोंको सत्य मानकर, हीरविजयसूरिके विषयमें लिखते हुए, किसी न किसी, इसी प्रकारके, चमत्कारका उल्लेख किया है। मगर ये बातें ऐतिहासिकसत्यसे विरुद्ध हैं। हीरविजयसूरिने मंत्र-यंत्र या इसी तरहकी अन्य किसी विद्याद्वारा बादशाहको कभी कोई चमत्कार नहीं दिखाया था। उन्होंने तो कईबार बादशाहके अनुरोधके उत्तरमें कहा था कि,—‘यंत्र-मंत्र करना हमारा धर्म नहीं है।’ वे एक पवित्र चारित्रवाले आचार्य थे। वे अपने चारित्रिके प्रभावहीसे हरेक मनुष्यके हृदयमें सद्भाव उत्पन्न कर सकते थे। उनके मुखारविंद पर ऐसी शान्ति निराजती थी कि, क्रोधीसे क्रोधी मनुष्य भी उसको देख कर शान्त हो जाता था। इस बातको हरेक जानता है कि,—मनुष्योंके अन्त करणोंमें जैसा उत्तम प्रभाव एक पवित्र चारित्र डाल सकता है वैसा प्रभाव सैकड़ों मनुष्योंके उपदेश भी नहीं डाल सकते हैं। शुद्ध आचरण—पवित्र चारित्र—के बिना जो मनुष्य उपदेश देता है उसके उपदेशको लोग हँसीमें उड़ा दिया करते हैं। सूरिजीके चारित्र-बलसे हरेक तरहके आदमी उनके आगे सिर झुका देते थे; चारित्रका ही यह प्रभाव था कि, बादशाह सूरिजीके वचनोंका ब्रह्मवचनके तुल्य सत्कार करता था।

यह तो प्रसिद्ध ही है कि, हीरविजयसूरि सर्वथा त्यागी और निःस्पृह महात्मा थे। इसलिए बादशाह उनकी भक्ति करने लग गया था, तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है। क्योंकि अकबरमें यह एक खास गुण था कि, वह उस मनुष्यका बहुत ज्यादा सम्मान करता था जो निःस्पृही, निर्लोभी और जगत्के सारे प्राणियोंको अपने समान देखनेवाला होता था। अपने इस गुणके कारण ही अकबर हीरविजयसूरिका सम्मान करता था और उनके उपदेशानुसार कार्य करता था।

अकबरके समान मुसलमान बादशाहको ऐसा उपदेश—किसी तरहके स्वार्थ विना केवल जगतके कल्याणहीका—दूसरोंकी भलाईके कार्योंहीका उपदेश जैन साधुके समान त्यागी—निःस्पृही पुरुषके सिवा दूसरा कौन दे सकता था ? ”

बादशाहने हीरविजयसूरिके उपदेशसे पर्युषणके आठ दिन और दूसरे चार दिन ऐसे बारह दिन (बादवा यदी १० से बादवा सुदी ६) तक अपने समस्त राज्यमें, कोई मनुष्य किसी भी जीवकी हिंसा न करे, इस बातकी जो आज्ञा प्रकाशित की थी उसकी छः नकलें करवाई गई । उनका इस तरह उपयोग हुआ—१ गुजरात और सौराष्ट्र के सूनेमें, २ दिल्ली, फतेहपुर आदिमें, ३ अजमेर, नागौर आदिमें, ४ मालवा और दक्षिणमें ५ लाहौर, मुलतानमें भेजी गई और ६ खास सूरिजी महाराजको सौंपी गई ।

ऊपर कहा जा चुका है कि, अबुल्फजलक मकान पर बादशाह और सूरिजीके बीचमें बहुत ही खुले दिलसे धर्मवर्चा और वार्तालाप हुआ था । उस समय सूरिजीने उपदेश देते हुए कहा था कि, “ मनुष्य मात्रको सत्यका स्वीकार करनेकी तरफ रुचि रखनी चाहिए । अज्ञानावस्थामें मनुष्य अनेक दुष्कर्म करता है; परन्तु ज्ञान होने पर उसे अपने कृत दुष्कर्मोंका पश्चात्ताप और सत्यका स्वीकार करना ही चाहिए । उसे यह दुराग्रह न करना चाहिए कि, मैं चिरकालसे अमुक मार्ग पर चलता आया हूँ; मेरे वापदादे इसी मार्गपर चले आ रहे हैं इसलिए मैं इस बातका त्याग नहीं कर सकता हूँ । ”

सूरिजीकी इसी बातको पुष्ट करनेवाली एक बात बादशाहने भी कही थी । वह मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद होनेसे यहाँ लिखी जाती है ।

उसने कहा:—“ महाराज ! मेरे जितने सेवक हैं वे सारे मांसाहारी हैं । इसलिए उन्हें आपका बनाया हुआ जीवदयामार्ग अच्छा नहीं लगता । वे कहते हैं कि,—अपने पुरुषा जिस कामको करते आये हैं उसे छोड़ना अनुचित है । एकवार सारे सद्गार, उमराव इकट्ठे हुए थे उन्होंने मुझसे कहा,—‘ अपने बापका सच्चा बेटा वही होता है जो पहिले से जो मार्ग चला आता है उसको नहीं छोड़ता है । ’ उन्होंने एक उदाहरण भी दिया था । वह यह है,—

किसी देशकी राजधानीके पाटनगरके पास एक पहाड़ था । वहाँके बादशाहने हुक्म दिया कि, यह पहाड़ हवा रोकता है इसलिये इसको नष्ट कर दो । लोगोंने सुरंगें लगालगा कर उस पहाड़को खोद डाला । उस जगह खुला मैदान हो गया । वहाँसे थोड़ी ही दूरी पर समुद्र था । एक बार समुद्र चढ़ा । पहिले उसका पानी पहाड़से रुका रहता मगर इस समय पहाड़के अभाव पानीका प्रबल चढ़ाव शहरमें फिर गया । लोग बह गये, नगर नष्ट हो गया । तात्पर्य कहनेका यह है कि, प्राचीनकालसे स्थिर पहाड़को बादशाहने तुड़वाडाला उसका परिणाम सिर्फ बादशाहहीको नहीं बल्कि सारे नगरको भोगना पड़ा ।”

मुझे उमरावोंने जब यह किस्सा सुनाया तब मैंने भी उनकी बातका खडन और अपनी बातका मंडन करनेके लिए एक कथा सुनाई । मैंने कहा:—

“ सुनो, एक बादशाह था वह अंधा था । उसके एक लड़का हुआ । वह भी अंधा ही हुआ । मगर उसके पोता जन्मा वह सूझता—दोनों आँखोंवाला था । अब बताओ कि, तुम्हारे कथनानुसार उसको अंधा होना चाहिए या नहीं ? क्योंकि उसके बाप और दादा तो अंधे थे । ”

एक दूमरी वान और भी है,—“मेरी सातवीं पीढ़ीके महापुरुष तैमूर थे । वे पहिले पशुओंको चराया करते थे । एकवार एक फकीर यह आवाज देता हुआ आया कि,—‘जो मुझे रोटी दे मैं उसे बादशाहत दूँ ।’ तैमूरने रोटी दी । फकीरने उनके सिरपर मुकुट धरकर कहा—“जा, मैंने तुझे बादशाह बनाया ।”

“एकवार एक चरवाहेने किसी दुबले घोड़ेका चाबुक मारा । उसका तिरस्कार करनेके लिए हजारों चरवाहे जमा हो गये । तैमूर भी उन्हींमें था । वे जिस जगहमें जमा हुए थे उसीमेंसे एक काफिला ऊँटों पर माल लाद कर गुजरा । तैमूरने चरवाहोंको उकसाकर सारा माल लूट लिया । वहाँ के बादशाहके पास फर्याद पहुँची । बादशाहने फौज भेजी । तैमूरकी सदर्दारीमें चरवाहोंन फौजका मुकाबिला किया और फौजको भगा दिया । बादशाह स्वयं इन चरवाहे डाकूओंका दमन करने आया । मगर बादशाह वहीं काम आया और तैमूर वहाँका बादशाह बन बैठा ।”

“बताओ हमें भी तैमूरकी प्रारम्भिक अवस्थाके माफिक गुलामी करनी चाहिए या बादशाही ?” उमराव, ग्वान, वजीर, सर्दार वगैरा जितने वहाँ बैठे थे सभीने यही उत्तर दिया कि,—अमुक रीति पुरानी हो तो भी यदी वह खराब हो तो त्याज्य है ।”

“महाराज ! वास्तविक बात तो यह है कि लोग माताहार केवल अपनी रसना इन्द्रियको तृप्त करनेके लिए करते हैं । वे यह नहीं देखते कि, हमारी तुच्छ तृप्तिके लिए विचारे कितने निर्दोष जीवोंका सहार हो जाता है ।”

“महाराज ! मे दूसरोंकी क्या कहूँ, मैंने खुदने भी ऐसे ऐसे पाप किये हैं कि, जैसा पाप ससारमें शायद ही किसी दूसरेने किये

होंगे । जब मैंने चितोडगढ़ फतेह किया था तब मैंने जो पाप किये थे वे बयानसे बाहिर है । उस समय राणाके मनुष्यों और हाथी घोड़ोंकी तो बात ही क्या थी ? मैंने चितोडके एक कुत्ते तककोभी मारे बिना नहीं छोड़ा था । चितोडमें रहनेवाला कोई भी जीव मेरी फोजकी दृष्टिमें आता तो वह कत्ल ही होता । महाराज ! ऐसे ही ऐसे पाप करके मैंने किनने ही किले जीते हैं । अलावा इसके शिवारमें भी मैंने कोई कसर नहीं की । गुरुजी ! मेडताके रस्ते आते हुए आपने मेरे बनवाये हुए उन हजीरोंको * देखे होंगे, जिनकी सङ्ख्या ११४ है । हरेक हजीरे पर हरिणोंके पाँच पाँच सौ सींग लगाये गये हैं । मैंने छत्तीस हजार शेखोंके घरमें भाजी बँगई थी । उसमें हरेक घरमें एक हिरणका चमड़ा, दो सींग और एक महोर दी थी ।

* हजीरोंक सबघमें 'श्रीहीरविजयसूरिरासमें' कवि ऋषभदासने अक्रूरके मुखसे निम्नलिखित शब्द कहलाये हैं,—

“ देखे हजीरे हमारे तुम्ह, पकसोचउद कीए ये हम्म,
अकेके सिंग पंचसैं पच पातिग करता नहि खलखच ॥७॥”
घदाउनाके कथनसे इस बातको पुष्टि मिलती है । वह लिखता है —

“ His Majesty's extreme devotion induced him every year to go on a pilgrimage to that city, and so he ordered a palace to be built at every stage between Agrah and that place, and a pillar to be erected and a well sunk at every cross ”
(Vol II by W H Lowe, M A P 176)

भावार्थ—प्रतिवर्ष बादशाह अपनी अत्यन्त भक्तिके कारण उस नगर (अजमेर) जाता था जहाँ इसीलिए उसने आगरे और अजमेरके बीचमें स्थान स्थान पर जहाँ जहाँ मुकाम होते थे—महल और एक एक कासधी दूरीपर एक कूवा व एक स्तम्भ (हजीरा) बनवाया था ।

आगरे और अजमेरके बीचमें २२८ माइलका अंतर है । इस हिसाबसे ११४ हजीरे बनवानका कवि ऋषभदासका कथन सत्य प्रमाणित होता है

इसीसे आप समझ सकते हैं कि मैंने किननी शिकारें की हैं और उनमें किनने जीवोंको मारा है । महाराज ! मैं अपने पापोंका क्या वर्णन करूँ ? मैं हमेशा पाँच पाँच सौ चिड़ियोंकी जीभें खाता था, परन्तु आपके दर्शनके और आपके उपदेशामृतपान करनेके बाद मैंने वह पापकार्य करना छोड़ दिया है । आपने महती कृपाकरके मुझे जो उत्तम मार्ग दिखाया है उसके लिए मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ । महाराज ! शुद्ध अन्तःकरणके साथ कहता हूँ कि, मैंने वर्षभरमें से छः मास तक मांसाहार नहीं करनेकी प्रतिज्ञा ली है । और इस बातका प्रयत्न कर रहा हूँ कि, हमेशाके लिए मांसाहार करना छोड़ दूँ । मैं सच कहता हूँ कि, मांसाहारसे मुझे अब बहुत नफरत होगई है । ”

बादशाहकी उपयुक्त बातें सुनकर सूरिजीको अत्यन्त आनंद हुआ । उन्होंने उसको उसकी सरलता और सत्यप्रियताके लिए पुनः पुनः धन्यवाद दिया ।

सूरिजीके उपदेशका बादशाहके हृदयपर कितना प्रभाव पड़ा तो, बादशाहके उपर्युक्त हार्दिक कथनसे स्पष्टतया समझमें आजाता है । बादशाहके दिलमें मांसाहारके लिए नफरत पैदा करानेके काममें यदि कोई सफल हुआ था तो वे हीरविजयसूरिही थे ।

इस तरह हीरविजयसूरिजीके समागमके बाद ही बादशाहके आचार-विचार और वर्तव्यमें बहुत बड़ा परिवर्तन होना प्रारम्भ होने लगा था । शनैः शनैः इस परिवर्तनका प्रभाव कहाँतक हुआ तो हम अगले प्रकरणमें बतायेंगे । यहाँ तो हम अजुल्फ़जलके मकानमें सूरिजी और बादशाहके आपसमें जो ज्ञानगोष्ठी हुई थी उसीका आस्वादन करेंगे ।

बादशाहने प्रसंगवश कहा.—“ महाराज ! कई लोग कहते हैं

कि,—‘इस्तिना ताड्यमानोऽपि न गच्छेजैनमंदिरम्’ (हाथी मार डाले तो भी जैनमंदिरमें नहीं जाना चाहिए ।) इसका सव्य क्या है ? ”

बादशाहकी बात सुनकर सूरिनी जरा हँसे और बोले—
 “ राजन् ! मैं क्या उत्तर दूँ ? आप बुद्धिमान हैं, इसलिए स्वयमेव समझ सकते हैं । तो भी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि,— उक्त वाक्य कौनसी प्राचीन श्रुति, स्मृतिका है ? किसी शास्त्रमें यह बात नहीं है । किसी द्वेषी मनुष्यकी यह एक कल्पना मात्र है । इसका सीधा उत्तर देनेके लिए जैनलोग भी कह सकते हैं कि,— ‘सिंहेनाऽऽ-
 ताड्यमानोऽपि न गच्छेच्छैवमंदिरम् ।’ (सिंहेने धेर लिया हो तो भी शिवमंदिरमें नहीं जाना चाहिए ।) मगर इसका परिणाम क्या है ? केवल लट्टबाजी और झगड़ा । राजन् ! भारतवर्षकी अवनतिका कारण यदि कुछ है तो सिर्फ यही है । जैनियोंको हिन्दुओंने नास्तिक बताया । हिन्दुओंको जैनियोंने मिथ्यादृष्टि कहा । मुसलमानोंने हिन्दु-
 ओंको काफिर कहा । हिन्दुओंने उन्हें म्लेच्छ बताया । इस तरह हरेक मनहबवाला दूसरेको झूठा—नास्तिक बताता है । मगर ऐसे विचार रखनेवाले लोग बहुत ही कम होंगे कि,— ‘बालादपि सुभाषितं ग्राह्यम् ।’ (एक बालकका भी श्रेष्ठ वचन ग्रहण करना चाहिए ।) मनुष्य मात्रको जहाँसे अच्छी बात मिलती हो वहींसे ले लेनी चाहिए । जो ऐसा करता है वही अपने जीवनमें उत्तमोत्तम गुण संग्रह कर सकता है । मगर विपरीत इसके यदि सभी एक दूसरेको नास्तिक या झूठ ठहरानेके ही प्रयत्नमें लगे रहेंगे तो फिर संसारमें सच्चा या आस्तिक कौन रहेगा ? इसलिए एक दूसरेको झूठा या नास्तिक बतानेकी भ्रान्तिमें न पड़ यदि सत्य वस्तुका ही प्रकाश किया जाय तो कितना लाभ हो ! वास्तवमें तो नास्तिक मनुष्य वही होता है जो आत्मा,

पुण्य, पाप, ईश्वर आदि पदार्थोंको नहीं मानता है । जो इन पदार्थोंको मानते हैं वे नास्तिक नहीं कहला सकते हैं । ”

सूरिजीका यह उत्तर सुनकर बादशाहको बहुत आनंद हुआ । उसको विश्वास हुआ और उसने अबुलफज्जलको कहा:—“ अबतक मैं जिने विद्वानोंसे मिला उन सबने यही कहा था कि,—‘जो हमारा है वही सत्य है ।’ मगर सूरिजीके शब्दोंसे स्पष्ट हो रहा है कि ये अपनी बातको ही सत्य नहीं मानते हैं बल्कि जो सत्य है उसीको अपना मानते हैं । यही वास्तविक सिद्धान्त है । इनके पवित्र हृदयमें दुरामहका नाम भी नहीं है । घन्य है ऐसे महात्माको ! ”

सूरिजी और बादशाहके आपसमें उपर्युक्त बातें हो रही थीं उस वक्त देवीमिश्र* नामके एक ब्राह्मण पंडित भी वहाँ ही आगये थे । उनको संबोधनकर बादशाहने पूछा:—“ क्यों पंडितजी ! हीरविजय-सूरिजी जो कुछ कहते हैं वह ठीक है या नहीं ? ”

पंडितजीने कहा:—“ नहीं हुआ । सूरिजी जो कुछ कह रहे हैं वह बिल्कुल वेदवाक्यके समान है । इसमें विरुद्धताका लेश भी नहीं है । मैंने आजतक इनके समान स्वच्छ हृदयी, तटस्थ और अपूर्व विद्वान् मुनि नहीं देखे । यह बात निःसंशय है कि ये एक जवर्दस्त पंडित-यति हैं । ”

एक विद्वान् ब्राह्मणके निकाले हुए उपर्युक्त शब्द बादशाहकी श्रद्धाको यदि वज्रलेपवत् बना दें तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है ।

* ये अकबरके दरबारके एक विद्वान् थे । महाभारतादि ग्रंथोंके अनुवादमें दुभाषिका काम करते थे । बादशाहकी उनपर अच्छी कृपा थी । इनके संबंधमें जिन्हें विंशज जानना हो वे ‘वदाउनी’ * २ भागके, खवत्सु. एच. लो. एम. ए. कृत अंग्रेजा अनुवादके २६५ वें पृष्ठमें देखें ।

यक्त बहुत होनेसे बादशाह अयुल्फजलके मकानसे अपने हल्लोंमें गया और सूरिजी जवनक 'फांहर सीमरी' में रहे तब-
कि अनेक बार बादशाहसे मित्रे और धर्मचर्चा की। भिन्नभिन्न मुला-
कातोंमें सूरिजीने बादशाहको भिन्नभिन्न विषय समझाये। इससे बाद-
शाहको यह निश्चय हो गया कि, सूरिजी एक असाधारण विद्वान्
साधु है। उनको जैन तो मानने और पूजते ही है, परंतु अपनी
विद्वत्ता और पवित्र चारित्र के गुणके लिए वे समस्त सत्कारके वन्द्य और
पूज्य हैं। अतः उन्हें 'जैनगुरु' न कहकर 'जगद्गुरु' कहना ही उनका
उचित सत्कार करना है। बादशाहने अपनी इस धारणाको मनहींमें
नहीं रखा। एक दिन उसने अपनी राजसभामें सूरिजीको 'जगद्-
गुरु' के पदसे विमूषित किया। इस पदप्रदानकी प्रसन्नतामें बाद-
शाहने अनेक पशुपक्षियोंको बधनसे मुक्त किया।

एकबार बादशाह अयुल्फजल और धीरवल आदि दुर्गारि-
योंके साथ बैठा था। उसी समय शान्तिचन्द्रजी आदि कई विद्वान्
मुनियोंके साथ सूरिजी महाराज भी वहाँ पहुँच गये। उस समय सूरि-
जीने बादशाह को उपदेश दिया। कुछ ढेरके बाद बादशाहने विनम्र
स्वरमें कहा —“महाराज ! मेरे लायक जो कुछ काम हो वह निःसंकोच
भावसे बताइए। क्योंकि मैं आपहीका हूँ। और जब मैं ही आपका
हूँ तब यह कहनेकी आवश्यकता नहीं रह जाती है कि, यह राज्य—
ऋद्धि समृद्धि और सारा राज्य आपहीका है।

सूरिजीने कहा —“आपके यहाँ कैदी बहुत हैं। उनको यदि
मुक्तकर दें तो अच्छा हो।” बादशाहको अपराधियोंसे विशेष चिन्ता थी।
इसलिए उसने सूरिजीकी इस बातको नहीं माना। ऋषभदास कविने
बादशाहके उत्तरका इन शब्दोंमें वर्णन किया है —

“ कहइ अकबर ये मोटा चोर, मुलकर्मि बहुत पड़ावइ सौर ।

एक खराब हजारकुं वरइ, इहा भले ये जब लगि मरइ ॥ ”

(हीरविजयसूरिरास, पृष्ठ १३४)

जैनकविकी यह सत्यता प्रशंसनीय है कि, जो काम अकबरने सूरिजीके अनुरोधसे नहीं किया उसके लिए भी लिख दिया कि,—
“ नहीं किया । ”

अकबरने उसके बाद पूछा—“ इसके सिवा आप और कोई बात कहिए । ” सूरिजी सोच रहे थे कि, अब बांदाशाहको कौनसा दूसरा कार्य करनेके लिए कहना चाहिए । इतनेहीमें शान्तिचंद्रजीने सूरिजीके कानमें कहाः—“ महाराज सोच क्या रहे हैं ? ऐसा परवाना लिखाइए कि, जिससे सारे गच्छके लोग आपको मानें और आपकी चरणबंदना करें । ”

पाठक ! सूरिजीकी उदार प्रकृतिको जानते हुए भी क्या आप उनसे ऐसे कथनकी आशा कर सकते हैं ? सूरिजीके मुखकमन्से क्या ऐसी स्वार्थमिश्रित वाणी—सौरभ निकल सकती है ? क्या सूरिजी इस बातको नहीं जानते थे कि लोभ सर्वनाशकी जड है ? ऐसी लोभवृत्तिके वशमें होकर अपना सम्मान बढ़ानेकी बात कहनेसे क्या परिणाम होगा तो सूरिजी सोचने लगे । सूरिजी शान्तिचंद्रकी सलाहकी उपेक्षा कर कुछ कहना चाहते थे, इतनेहीमें बादाशाह बोलाः—“ गुरुजी ! शान्तिचंद्रजीने आपसे क्या कहा ? ” सूरिजीने जो बात थी वह कह दी और कहा —“ मैं हरगिज यह बात नहीं चाहता । शिष्य गुरु-भक्तिके कारण जो इच्छा हो सो कहें । मेरा कोई मान करे या अपमान करे, मुझे कोई माने या न माने । मेरे लिए सब समान हैं । मेरा धर्म तो यह है कि, समस्त जीवोंको समानभावसे देखना और उनको कल्याणकारी मार्गका उपदेश देना । ”

सूरिजीकी इस उदारता और निःस्पृहताके लिए बादशाहको अत्यधिक आनंद हुआ । इतना ही नहीं, उसने अपने समस्त दरबारियोंको उद्देश करके कहा:—“ मैंने ऐसी निःस्पृहता रखनेवाला, सिवा हीरविजयसूरिजीके और किसीको नहीं देखा । जो अपने स्वार्थकी कोई बात नहीं करते । जब बोलते हैं तब परोपकारहीकी बात । संसारमें ‘ साधु ’, ‘ संन्यासी ’, ‘ योगी ’ या ‘ महात्मा ’ आदिका पद धारण करनेवाले आदमियोंकी कमी नहीं है । मगर वे सभी प्रायः किसी न किसी फंदमें फँसे ही रहते हैं । कई तो बड़े बड़े मठाधीश हैं । लाखोंकी उनके पास सम्पत्ति है, जिससे आनंद करते हैं । कई सूफी, शेख और कंथाधारी होते हुए भी द्रव्य और दो दो स्त्रीयोंके स्वामी होते हैं । कई ‘ महर ’—दया रखनेकी बड़ी बड़ी बातें करते हुए भी जानवरोंको मारकर खाते नहीं हिचकिचाते हैं । कई मंत्र—तंत्रका ढोंग करके भोले लोगोंको ठगते फिरते हैं । कई ‘ दंढधारी ’ और ‘ दरवेश ’ का रूप धारण कर । अनेक प्रकारके छल कपटका विस्तार करते फिरते हैं और कई ‘ तापस ’ नामधारी घरघरसे मांगकर अपने भोगविलासका सामान जुटाते हैं । क्या मठवासी और क्या संन्यासी, क्या गोदड़िया और क्या गिरि—पूरी, क्या नाथ और क्या नागे, प्रायः सभी क्रोधादि कपार्योंको नहीं दबा सके हैं और ज्ञानहीन होनेसे अनेक प्रकारके झगड़े फिसाद फैलाते फिरते हैं । ऐसे लोग दुनिया के गुरु—धर्मगुरु कैसे माने जा सकते हैं ? जो क्रोध, मान, माया और लोभादि कपार्योंसे लित हों, जिनका चारित्र्य विषयवासनाके उपभोगसे हीन बना हुआ हो वे कैसे पूज्य हो सकते हैं ? इस संसार-

बादशाहके इस कथनने दर्बारियोंके दिलोंपर गहरा प्रभाव डाला । उनके हृदयोंमें सूरिजीके प्रति जो भक्तिभाव थे वे और भी कई गुने ज्यादा बढ़ गये ।

उस समय धीरवल के हृदयमें सूरिजीसे कुछ पूछनेकी अभिलाषा हुई । इसलिए उसने बादशाहसे आज्ञा माँगी । बादशाहने मंजूरी दी । तब धीरवलने सूरिजीसे पूछना प्रारंभ किया:—

धीरवल:—महाराज ! क्या शंकर सगुण हैं ?

सूरिजी:—हाँ, शंकर सगुण हैं ।

धी०—मैं तो मानता हूँ कि शंकर निर्गुण ही हैं ।

सूरि०—ऐसा नहीं है । अच्छा, क्या तुम शंकर को ईश्वर मानते हो ?

धी०—हाँ ।

सूरि०—ईश्वर ज्ञानी है या अज्ञानी ?

धी०—ईश्वर ज्ञानी है ।

सूरि०—ज्ञानी अर्थात् ?

धी०—ज्ञानवाला ।

सूरि—ज्ञान गुण है या नहीं ?

धी०—महाराज ! ज्ञान तो गुण ही है ।

सूरि०—ज्ञानको गुण बताते हो ?

धी०—जी हाँ, ज्ञानको गुण ही मानता हूँ ।

सूरि०—यदि तुम ज्ञानको गुण मानते हो तो फिर तुम्हारी ही मान्यतानुसार यह सिद्ध है कि शंकर—ईश्वर 'सगुण' है ।

धीरबलने भक्तिविनम्र स्वरमें कहा:—“ महाराज ! मुझे विश्वास हो गया है कि, शंकर ‘ सगुण ’ ही हैं । ”

हरेक समझ सके ऐसी मुक्तियोंसे शंकरकी ‘ सगुणता ’ सिद्ध होते देख समीची बड़ा आनंद हुआ ।

इस मुलाकातके बाद बहुत समय तक सूरिजी बादशाहसे न मिल सके, इसलिए एक दिन बादशाहने बड़ी ही आतुरताके साथ सूरिजीके दर्शन करनेकी अभिलाषा प्रकट की । सूरिजी बादशाहके पास गये । उसे प्रभावोत्पादक उपदेश दिया । सूरिजीका उपदेश सुननेसे बादशाहके हृदयमें एक और ही तरहकी शीतलताका संचार हुआ । सूरिजीके वचनोंमें सचमुच ही बड़ा माधुर्य था कि, उनको सुननेसे सुननेवालेके अन्तःकरणमें शान्ति और आनन्दका प्रसार हो जाता था । यही कारण था कि, उनका उपदेश सुननेकी बादशाहको बारबार इच्छा हुआ करती थी ।

यहाँ एक बातका उल्लेख करना आवश्यक है कि, आजकलके राजा—महाराजा बहुत समय तक उपदेश सुनकर ‘ उपकार ’ माननेका जो फल उपदेष्टाको देते हैं, उतना ही फल देकर वह नहीं रह जाता था । वह समझता था कि, जगत्को तृणवत् समझनेवाले महात्मा लोग अपना अमूल्य समय व्यय कर हमको उपदेश देनेका जो फल उठाते हैं, वह किसलिए ? ‘ आपका उपकार मानता हूँ । ’ सिर्फ ये शब्द सुननेहीके लिए नहीं, जगत्के और मेरे कल्याणके लिए । महात्माका उपदेश सुनकर तदनुसार या उसमेंसे एक बात पर भी अमल न किया जाय तो दोनोंके जो समय और शक्ति व्यय होते हैं उनसे लाभ ही क्या है ?

अकबर अपनी इस उदार भावनाहीके कारण हरबार, उपदेश

सुननेके बाद सूरिजीसे निवेदन करता था कि, 'मेरे लायक काम हो सो बताइए । इसवारमी उसने ऐसा ही किया ।

सूरिजीने इस बार एक महत्त्वका कार्य बताया । वे बोले:—“ आपने आज तक मेरे कयनाउत्सार कई अच्छे अच्छे काम किये हैं । इसलिए बार बार कुछ कहना अच्छा नहीं लगता है । तो भी लोककल्याणकी भावना कहलाये बिना नहीं रहती । इसलिए मेरा अनुरोध है कि, आप अपने राज्यसे ‘जज़िया’*—कर उठा दीजिए और तीर्थोंमें यात्रियोंसे प्रतिमनुष्य जो ‘कर’ लिया जाता है उसे बंद कर दीजिए । क्योंकि इन दोनों बातोंसे लोगोंको बहुत ज्यादा दुःख उठाना पड़ता है । ”

सूरिजीके कथनको मानकर बादशाहने उसी समय दोनों करोंको उठा देनेके फर्मान लिख दिये ।

हीरविजयसूरिरासके कर्ता कविकृपभट्टासने उस मुलाकातका वर्णन करते हुए यह भी लिखा है कि,—बादशाह और सूरिजीमें उक्त प्रकारका जो वार्तालाप हुआ था उस समय अनेक दर्बारी मौजूद थे ।

उसके बाद दोनोंमें बहुत देरतक एकान्तमें वार्तालाप हुआ । उसका विषय क्या था सो कोई न जान सका । ”

कहानाता है कि, जब सूरिजी और बादशाह एकान्तमें वार्तालाप कर रहे थे तब भीठागप्पी नामका व्यक्ति—जिसको हर समय बादशाहके पास जानेकी आज्ञा थी—नगे सिर ‘ नमो नारायणाय ’ पुकारता हुआ बादशाहके पास पहुँच गया । इतना ही नहीं अपने स्वभावानुसार वह कई हास्यजनक चेष्टाएँ भी करने लगा । बादशाहने उसकी इस आदतको मिटानेके लिए ‘ शाल ’ देकर निकाल दिया । ”

एकान्तमें वार्तालाप जब समाप्त हुआ तब सूरिजी उपाश्रयगये ।

× × × × ×

इस प्रसंग पर एक दूसरी बातका स्पष्टीकरण करना भी जरूरी मालूम होता है कि सूरिजीने बादशाहसे इतनी मुलाकातें कीं, तबतक वे एक ही स्थानमें नहीं रहे थे । बीचमें वे मथुराकी यात्रा करनेके लिए भी गये थे । वहाँ उन्होंने पार्थनाथ और सुपार्थनाथके दर्शन किये थे । इसी तरह जंबूस्वामी, प्रमनस्वामी आदि महापुरुषोंके ५२७ स्तूपोंकी भी उन्होंने वंदना की थी । वहाँसे गवालियर जाकर वावन गज प्रमाणकी ऋषभदेवकी मूर्तिको वासक्षेप पूर्वक नमस्कार किया था । उसके बाद वहाँसे वापिस आगरे गये थे । उस समय मेड़ताके रहने वाले सदारंगने उत्साहपूर्वक हाथी, घोड़े और अन्यान्य कई पदार्थोंका दान किया था और बड़े आडंबरके साथ सूरिजीका नगरप्रवेश कराया था । यह अर्थात् संवत् १६४१ का चौमासा सूरिजीने आगरेमें किया था और चातुर्मासके समाप्त होनेपर पुन फतेपुर—सीकरी गये थे ।

× × × × ×

वक्त अनुमानसे भी ज्यादा गुजर गया था । फल प्राप्ति भी कल्पनातीत हो गई थी । गुजरातसे भी विजयसेनसूरिके पत्र बार बार आते थे कि, आप गुजरातमें बहुत जल्दी आइए । ऐसे ही अनेक कारणोंसे 'सूरिजीकी इच्छा गुजरातकी तरफ जानेकी हुई । बात भी ठीक ही है कि, साधुओंको ज्यादा समय तक एकही स्थानमें नहीं रहना चाहिए । ज्यादा रहनेसे लाभके बजाय हानि ही होती है । कवि ऋषभदासके शब्दोंमें—

“ स्त्री पीहरि नर सासरइ, सयमिया सहियास,
ए त्रिणे अलपामणा जो मंदइ थिरवास । ”

एक कविने कहा है—

“ बहता पानी निर्मल, बँधा सो गंदा होय,
साधू तो रमता भला, दाग न लागे कोय । ”

अतः सूरिजीकी विहार करनेकी इच्छा अयोग्य न थी । एक बार अवसर देखकर सूरिजीने अपनी यह इच्छा बादशाहके सामने प्रकट की । बादशाहने बड़े ही आग्रहातुर शब्दोंमें कहा:—“ आप जो कुछ आज्ञा दें वह करनेको मैं तैयार हूँ । आपको गुजरातमें जानेकी कोई आवश्यकता नहीं है । आप यहीं रहिए और मुझे धर्मोपदेश दीजिए । ”

सूरिजीने कहा —“ मैं समझता हूँ कि, आपके समागमसे मैं अनेक धार्मिक लाभ उठा सकता हूँ । अर्थात् आपसे अनेक धार्मिक कार्य करा सकता हूँ । मगर कई अनिवार्य कारणोंसे श्रीविजयसेनसूरि मुझको बहुत ही जल्द गुजरातमें बुलाते हैं । इसलिए मेरा गुजरात जाना जरूरी है । वहाँ जाकर मैं यथासाध्य शीघ्रही विजयसेनसूरिको आपके पास भेजूंगा । ”

अन्तमें सूरिजीका निश्चय देखकर बादशाहने उन्हें गुजरात जानेकी अनुमति दी । मगर इतनी याचना जरूर की कि, विजय-सेनसूरि यहाँ पहुँचें तबतक समय समय पर मुझे उपदेश देनेके लिये आप अपने एक उत्तम विद्वान् शिष्यको अवश्यमेव छोड़ जाए ।

बादशाहके इस आग्रहसे सूरिजीने श्रीशान्तिचंद्रजीको बादशाहके पास छोड़ा और आपने 'जेताशाह' को दीक्षा देकर वहाँसे विहार किया और वि. सं. १६४२ का चौमासा अभिरायावादमें किया ।

प्रकरण छठा ।

विशेष कार्यसिद्धि ।

ये प्रकरणमें यह उल्लेख हो चुका है कि, अकबरने अपनी धर्मसभाके १४० मेम्बरोंको पाँच भागोंमें विभक्त किया था । अर्थात् एकसौ चालीस मेम्बरोंकी पाँच श्रेणियाँ बनादी थीं । उनमें प्रथम श्रेणीमें जैसे हीरविजयसूरिका नाम है वैसे ही पाँचवीं श्रेणीमें भी विजयसेनसूरि और भानुचंद्र नामक दो महात्माओंके नाम हैं । अघुलफ़ज़लने 'आईन-इ-अकबरी' के दूसरे भागके तीसवें आईनके अन्तमें इन एकसौ चालीस सभासदोंके नाम दिये हैं । उनमें ११७ वें पेजमें इन दोनों महात्माओंके नाम हैं । —139 Bijaisen sur, 140 Bhanohand ये 'विजयसेनसूर' और 'भानुचंद्र' ही विजयसेनसूरि और भानुचंद्र हैं । इन दोनों महात्माओंने भी अकबरकी सभामें जनोपदेशकका कार्य किया था । इसलिए इनके संबंधमें भी यहाँ कुछ लिखना आवश्यक है । इन दोनों महात्माओंके विषयमें कुछ लिखनेके पहिले हम शान्तिचंद्रजीके लिए, जिनका पाँचवें प्रकरणमें नामोल्लेख हो चुका है और जिनको सूरिजी बादशाहके आग्रहसे आगरेहीमें छोड़ आये थे, कुछ लिखना आवश्यक समझते हैं । अर्थात् इस बातका उल्लेख करेंगे कि उन्होंने अकबरके पास रहकर क्या क्या कार्य किये थे :

यह बात तो निःसंदेह है कि शान्तिचंद्रजी महान् विद्वान् थे ।

उनकी वाणीमें प्रभाव था; प्रत्येक सुननेवालेके हृदयपर आपका उपदेश असर करता था । इसपर भी आपमें एकसौ आठ अवधान करनेकी जो शक्ति थी वह तो अद्वितीयही थी । उन्होंने अकबरसे मिलनेके पहिले अनेक राजा महाराजाओंको अपनी विद्वत्ता और आश्चर्योत्पादक शक्तिसँ अपना सम्मान कर्ता बनाया था; तथा अनेक विद्वानोंसे शास्त्रार्थ करके अपना विजय-डंका चनाया था । अकबरको भी उन्होंने बहुत प्रसन्न किया था । वे प्रायः बादशाहसे मिलते थे और उपदेश एवं अवधान करके बादशाहको चमत्कृत करते थे । उन्होंने 'कृपारसकोश' नामका एक सुंदर संस्कृत काव्य भी रचा था । उसमें १२८ श्लोक हैं । श्लोक बादशाहने जो दयाके कार्य किये थे उनके वर्णनसे परिपूर्ण हैं । यह काव्य वे अकबर बादशाहको सुनाते थे । बादशाह बड़ी उत्सुकता और प्रसन्नता के साथ, अपनी प्रशंसाके इस काव्यको सुनता था । हीरविजयसूरिकी तरह शान्तिचंद्रजीको भी बादशाह बहुत मानता था । इसीलिए इनके आग्रहसे उसने एक ऐसा फर्मान निकाला था, जिसकी रूहसे, बादशाहका जन्म जिस महीनेमें हुआ उस सारे महीनेमें, रविवार के दिनोंमें, संक्रान्तिके दिनोंमें, और नवरोजके दिनोंमें कोई भी व्यक्ति जीवहिंसा नहीं करसकती थी ।

कहा जाता है कि, बादशाह जब लाहोरमें था तब शान्तिचंद्रजी भी वहाँ थे । ईदके पहिले दिन वे बादशाह के पास गये । अवसर देखकर उन्होंने बादशाहको कहा:—“ मैं यहाँसे विहार करना चाहता हूँ । ” बादशाहने सविस्मय पृछा:—“ सहसा यह विचार कैसे हो गया ? ” उन्होंने उत्तर दिया:—“ मैंने सुना है कि, कल ईद है । सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, बल्कि लाखों जीवोंका कल वध होने वाला है । उन पशुओंका मृत्यु-आर्तव्रंदन मैं न सुन सकूँगा । मेरा

हृदय इस हत्याके नामसे ही काँप रहा है । यही कारण है कि, मैं आपही यहाँसे चला जाना चाहता हूँ । ”

शान्तिचंद्रजीने उस समय ‘ कुरानेशरीफ ’ की कई आयतें बताईं, जिनका यह अभिप्राय था कि, रोजे सिर्फ़ शाक और रोटी खानेहीसे दर्गाह—इलाहीमें कुबूल हो जाते हैं । हरेक रूह—जीव पर महरबानी रखना चाहिए ।

यद्यपि बादशाह इस बातसे अपरिचित नहीं था । वह मज़ी प्रकारसे जानता था—मुख्यतया हीरविजयसूरिजीसे मिलने बाद उसको निश्चय हो गया था कि, जीवों को मारनेमें बहुत बड़ा पाप है । ‘ कुरानेशरीफ ’ में भी जीव—हिंसाकी आज्ञा नहीं है । उसमें भी महेर—दया करनेकी ही आज्ञा दी गई है; तथापि विशेषरूपसे निश्चय करनेके लिए, अथवा अपने सद्दार्—उमरावोंको निश्चय करा देनेके लिए उसने अबुल्फजलको, अन्यान्य मौलवियोंको और सद्दार्—उमरावोंको बुलाया और मुसलमानोंके माननीय धर्मग्रंथोंको पढ़वाया । तत्पश्चात् उसने लाहोरमें दिंदोरा पिटवाया कि,—कल—ईदके दिन कोई भी आदमी किसी जीवको न मारे ।

बादशाहके इस फर्मानसे करोड़ों जीवोंके प्राण बचे । श्रावकोंने स्वयं शहरमें फिरकर इस बातकी निगहबानी की कि, कोई मनुष्य गुप्त रूपसे किसी जीवको न मार डाले ।

इसके बाद उन्होंने बादशाहको उपदेश दे कर सुहर्माके महीनेमें और सूफ़ी लोगोंके दिनोंमें जीवहिंसा बंद कराई । ‘ हीरसौभाग्य ’ काव्यके कर्त्ताका कथन है कि बादशाहने अपने तीन लड़कों—सलीम, (जहाँगीर) मुराद और दानिआलका जन्म जिन महीनोंमें हुआ था उन महीनोंके लिए भी जीवहिंसा—निषेधका फर्मान निकाला था । इस

तरह सब मिलाकर एक वर्षमें छः महीने और छः दिनके लिए अकबरने अपने सारे राज्यमें, जीवहिंसा नहीं होने के फर्मान निकाले थे । इस कथनके सत्यासत्यका निर्णय करना आगेके लिए छोड़ कर, यह बताना आवश्यक है कि, शान्तिचंद्रजीने अकबरके पाससे जीवहिंसाके इतने कार्य कैसे कराये ? कहा जाता है कि, उस कारण 'कृपारसकोश' नामक काव्य है । अस्तु ।

शान्तिचंद्रजीने उपर्युक्त फर्मानोंके अलावा 'जजिया' बढ़ करानेका फर्मान भी प्राप्त किया था । इन फर्मानोंको प्राप्त करनेके बाद वे बादशाहकी सम्मति लेकर गुजरातमें आये और सिद्धपुरमें श्रीहीर-विजयसूरिसे मिले । गुजरातमें आये तब वे नत्थु मेवाडाको साथ छाये थे । शान्तिचंद्रजीके पश्चात् भानुचंद्रजी बादशाहके पास रहे थे । ये वे ही भानुचंद्रजी हैं कि जो बादशाहके धर्मसमाके १४० वें नंबर के (पाँचवी श्रेणीके) समासद थे ।

भानुचंद्र और सिद्धिचंद्र—इन दोनों गुरु शिष्योंने—अकबरके पास रहकर अच्छी ख्याति प्राप्त की । ख्याति ही नहीं प्राप्त की, बल्कि वे अपनी विद्वत्ता और चमत्कारिणी विद्याके प्रभावसे बादशाहके आदरास्पद भी हुए । बादशाह जब कभी फतेहपुर या आगरा छोड़ कर बाहिर जाता था तब वह भानुचंद्रजीको भी अपने साथ ले जाता था । बादशाह सवारी पर जाता था । तब भानुचंद्रजी तो अपने आचारके अनुसार पैदल ही जाते थे । भानुचंद्रजी पर बादशाहकी हृदय श्रद्धा थी । उसको निश्चय हो गया था कि इन महात्माके वचनोंमें सिद्धि है । ऐसी श्रद्धा होनेक कई कारण भी थे ।

एक बार बादशाहके सिरमें अत्यंत पीडा हुई । वैद्यों और हकीमोंने अनेक उपचार—इलाज किये मगर किसीसे कोई लाभ नहीं हुआ । अन्तमें उसने भानुचंद्रजीको बुलाया और अपनी शिर पीडाका हाल

सुनाया, उनका हाथ लेकर अपनं शिरपर रखता । भानुचंद्रजीने मधुर शब्दोंमें कहा:—“आप चिन्ता न करें । पीड़ा शीघ्र ही मिट जायगी ।” थोड़ी ही देरमें बादशाहका दर्द मिट गया । यहाँ यह कह देना आवश्यक है कि, इसमें किसी यत्र-मेत्रकी वरामत न थी । इसका कारण था, बादशाहका भानुचंद्रजीके वचनोंपर अटल विश्वास और भानुचंद्रजीका निर्मल चरित्र । श्रद्धा और शुद्ध चरित्रका संयोग कौनसा कार्य सिद्ध नहीं करसकता है ?

बादशाहकी शिरःपीड़ा मिटी, इसकी खुशी मनानेके लिए उमरावोंने पाँच सौ गउएँ एकत्रित कीं । बादशाहको जब यह बात मालूम हुई तब उसने उमरावोंसे पूछा.—“तुमने इतनी गउएँ क्यों जमा की हैं ?” उन्होंने उत्तर दिया:—“हुजूरका सिरदर्द मिट गया इसकी खुशीमें ये गायें कुर्बान की जायँगी ।” बादशाह क्रुद्ध होकर बोला:—“अपसोस ! मेरे आराम होनेकी खुशीमें दूसरोंकी कुर्बानी ! दूसरोंको खुश करनेके बजाय उनको बिल्कुल ही दुनियासे उठा देना ! ! इनको फौरन् छोड़ दो और बेखोफ़ फिरने दो ।” तत्काल ही सारी गायें छोड़ दी गई ।

भानुचंद्रजी इस बातको सुनकर प्रसन्न हुए । उन्होंने बादशाहके पास जा कर उसको आशीर्वाद दिया ।

बादशाह जब काश्मीर गया था, तब भानुचंद्रजी भी उसके साथ गये थे ।

वहा जाता है कि राजा वीरबलने एकवार अकबरसे कहा:—

“मनुष्यके काममें आनेवाले फल-मूल धातु पात आदि सब पदार्थ सूर्यहीने प्रतापसे उत्पन्न होते हैं । अंधकारको दूर कर जगत्में प्रकाश फैलानेवाला भी सूर्य ही है । इसलिए आपको सूर्यकी आराधना करनी चाहिए ।”

वीरवल्लभे इस अनुरोधसे बादशाह सूर्यकी उपासना करने लगा था । वदाउनी लिखता है कि —

“ A second order was given that the sun should be worshipped four times a day, in the morning and evening, and at noon and midnight. His Majesty had also one thousand and one Sanskrit names for the sun collected, and read them daily, devoutly turning towards the sun ”

(Al-Badaoni, translated by W. H. Lowe M. A. Vol. II p. 332.)

अर्थात्—दूसरा यह हुक्म दिया गया था कि, सुबेरे, शाम, दुपहर और मध्यरात्रिमें—इस प्रकार दिनमें चार बार सूर्यकी पूजा होनी चाहिए । बादशाहने भी सूर्यके एक हजार एक नाम जाने थे और सूर्याभिमुख होकर भक्तिपूर्वक उन नामोंको बोलता था ।

इस तरह हरेक लेखक लिखता है कि—अकबर सूर्यकी पूजा करता था । मगर किसीने यह नहीं बताया कि, उसने सूर्यके एक हजार एक नाम किसके द्वारा प्राप्त किये थे अथवा उसको सूर्यके नाम किसने सिखाये थे ? जैनग्रंथोंमें इसके संबंधमें बहुतसी बातें लिखी गई हैं । ऋषभदास कवि तो ‘ हीरविजयमूरिरास ’ में यहाँतक लिखता है कि,—

“पातशाह काश्मीरें जाय, माणचंद पृष्ठे पणि थाय,
पूछ् पातशा ऋषिने जोइ, खुदा नजीक कोने कळी होइ ॥ १९ ॥
माणचंद बोल्या ततखेव, निजीक तरणी जागतो देव;
ते समयों करि बहु सार, तस नार्मि ऋद्धि अपार ॥ २० ॥

हुओ हकम ते तेणीवार, संपलावे नाम हजार;
आदित्य ने अरक अनेक, आदिदेवमां घणो वियेक ॥ २१ ॥

इससे मालूम होता है कि, बादशाह जब काश्मीर गया था, तब उसने भानुचंद्रजीसे आराधनाके लिए पूछा और उनके बताने पर वह सूर्यकी आराधना करने लगा । भानुचंद्रजीने उसको सूर्यके एक हजार नामोंका स्तोत्र भी सुनाया और सिखलाया था । कवि आगे चलकर यह भी लिखता है कि, बादशाह भानुचंद्रजीको प्रति रविवार स्वर्णके रत्नजडित सिंहासन पर बिठलाकर उनके मुखसे सूर्यके एक हजार आठ नामोंका स्तोत्र सुनता था ।

इसके सिवा एक प्रबल प्रमाण और भी है । वह यह है कि,— भानुचंद्रजीने बादशाहको सुनाने और सिखानेके लिए एक हजार एक नामोंका जो स्तोत्र बनाया था उसकी एक हस्त लिखित प्रति पूज्यपाद गुरुवर्य शास्त्रविशारद—जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसूरीश्वरजी महाराजके पुस्तकमंडारमें है । उसका आरंभिक श्लोक यह है:—

“ नमः श्रीसूर्यदेवाय सहस्रनामधारिणे ।
कारिणे सर्वसौख्यानां प्रतापान्भुततेजसे ॥

अन्तका भाग उसका इस प्रकार है:—

“ यस्त्विदं शृणुयान्नित्यं पठेद्वा प्रयतो नरः ।
प्रतापी पूर्णमायुश्च करस्यास्तस्य संपदः ॥
नृपाक्षितस्करभयं व्याधिभ्यो न भयं भवेत् ।
विजयी च भवेन्नित्यं स श्रेयः समवाप्नुयात् ॥
कीर्तिमान् सुमगो विद्वान् स सुखी प्रियदर्शनः ।
भवेद्दर्पशतायुश्च सर्वनाथाविवर्जितः ॥

नाम्ना सहस्रमिदमंशुमत. पठेद्यः

प्रातः शुचिर्निषमवान् सुसमाधिमुक्तः ।

दूरेण तं परिहरन्ति सदैव रोगा

भीताः सुपर्णमिव सर्वमहोरगेन्द्राः ॥

इति श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णं ॥ अमुं श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रं प्रत्यहं प्रणमत्पृथ्वीपतिकोटीरकोटिसंघटितपदकमलत्रिखंडाधिपतिदिहोप-
तिपातिसाहिथ्रीभक्तवत्सरसाहिजलालदीन प्रत्यहं शृणोति सोऽपि प्रतापवान्
भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि, बादशाह सूर्यके हजार नाम
जुलूस सुनता था और सुनाते थे भानुचंद्रजी । कादम्बरीकी टीका,
विवेकविलासकी टीका और भक्तामरकी टीका आदि अनेक ग्रंथोंमें
भानुचंद्रजीके नामके पहिले 'सूर्यसहस्रनामाध्यापकः' विशेषणका
प्रयोग आया है । अतएव यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि, भानु-
चंद्रजी ही बादशाहको सूर्यके हजार नाम सिखलानेवाले थे । अस्तु ।

काश्मीर पहुँचकर बादशाहने एक ऐसे तालाबके किनारे
मुकाम किया जो चालीस कोसके घेरेमें था । तालाब पूरा मरा
हुआ था । 'हीरसौभाग्यकान्य' के कर्ता लिखते हैं कि इस तालाब*
को 'जयनल' नामके राजाने बँधवाया था । उसका नाम 'झैनलंका'

* धार्म-ई-अकबरीके दूसरे भागके, जैरिरकृत अमेजी अनुवादके पृ. ३६४
में, तथा बदायूनी के दूसरे भागके लघुकृत अमेजी अनुवादके पृ. ३९८ में लिखा
है कि—इस तालाबको बंधवानेवाला काश्मीर का बादशाह 'झैन-उल-
आधिदीन', जो क्रि-इ. स. १४१७ से १४६७ तक हुआ है, यह था ।
और इस तालाबको झैनलंका (Zainlanka) कहते थे ।

यंकिमचंद्रलालहिठी कृत 'सम्राट् अकबर' नामक बंगाली ग्रंथके १८४
वें पेजमें भी इसका वर्णन आया है । 'हीरसौभाग्यकान्य' के कर्त्ताने जो
'जयनल' नाम दिया है, सो ठीक नहीं है ।

हुओ हकम ते तेणीवार, संभलावे नाम हजार;

आदित्य ने अरक अनेक, आदिदेवमां घणो विवेक ॥ २१ ॥

इससे मालूम होता है कि, बादशाह जब काश्मीर गया था, तब उसने भानुचंद्रजीसे आराधनाके लिए पृछा और उनके बताने पर वह सूर्यकी आराधना करने लगा । भानुचंद्रजीने उसको सूर्यके एक हजार नामोंका स्तोत्र भी सुनाया और सिखलाया था । कवि आगे चलकर यह भी लिखता है कि, बादशाह भानुचंद्रजीको प्रति रविवार स्वर्णके रत्नजड़ित सिंहासन पर बिठलाकर उनके मुखसे सूर्यके एक हजार आठ नामोंका स्तोत्र सुनता था ।

इसके सिवा एक प्रबल प्रमाण और भी है । वह यह है कि,— भानुचंद्रजीने बादशाहको सुनाने और सिखानेके लिए एक हजार एक नामोंका जो स्तोत्र बनाया था उसकी एक हस्त लिखित प्रति पूज्यपाद गुल्बर्ग शास्त्रविशारद—जैनाचार्य श्रीविजयधर्मसुरीश्वरजी महाराजके पुस्तकमंडारमें है । उसका आरंभिक श्लोक यह है—

“ नमः श्रीसूर्यदेवाय सहस्रनामधारिणे ।

कारिणे सर्वसौख्याना प्रतापाद्भुततेजसे ॥

अन्तका भाग उसका इस प्रकार है—

“ यस्त्विदं शृणुयान्नित्यं पठेद्वा प्रयतो नरः ।

प्रतापी पूर्णमायुश्च कस्त्यास्तस्य संपदः ॥

गुणान्नितस्करमयं व्याधिभ्यो न भयं भवेत् ।

विजयी च भवेन्नित्यं स श्रेय समवाप्नुयात् ॥

कीर्तिमान् सुभगो विद्वान् स सुखी प्रियदर्शनः ।

भवेद्धर्षशतायुश्च सर्वबाधाविवर्जितः ॥

नाम्नां सहस्रमिदमंशुमतः पठेद्यः

प्रातः शुचिर्नियमवान् सुसमाधियुक्तः ।

दूरेण तं परिहरन्ति सदैव रोगा

भीताः सुपर्णमिव सर्वमहोरगेन्द्राः ॥

इति श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रं सम्पूर्णं ॥ अमुं श्रीसूर्यसहस्रनामस्तोत्रं प्रत्यहं प्रणमस्युन्मत्पतिकोटीरकोटिसंवद्वितपदकमलत्रिखंडाधिपतिदिल्लीप-
तिपातिसाहिश्रीअकब्बरसाहिजलालदीनः प्रत्यहं शृणोति सोऽपि प्रतापवान्
भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि, बादशाह सूर्यके हजार नाम
जुलूस सुनता था और सुनाते थे भानुचंद्रजी । कादम्बरीकी टीका,
विवेकविद्यासकी टीका और मत्तामरकी टीका आदि अनेक ग्रंथोंमें
भानुचंद्रजीके नामके पहिले 'सूर्यसहस्रनामाध्यापकः' विशेषणका
प्रयोग आया है । अतएव यह निर्विवाद सिद्ध होता है कि, भानु-
चंद्रजी ही बादशाहको सूर्यके हजार नाम सिखलानेवाले थे । अस्तु ।

काश्मीर पहुँचकर बादशाहने एक ऐसे तालाबके किनारे
मुकाम किया जो चालीस कोसके घेरेमें था । तालाब पूरा मरा
हुआ था । 'हीरसौभाग्यकाव्य' के कर्ता लिखते हैं कि इस तालाब*
को 'जयनल' नामके राजाने बंधवाया था । उसका नाम 'झैनलंका'।

* आईन-ई-अकबरीके दूसरे भागके, जैरिफत अंग्रेजी अनुवादके पृ. ३६४
में, तथा यदादनी के दूसरे भागके लयकृत अंग्रेजी अनुवादके पृ. ३९८ में लिखा
है कि— इस तालाबको बंधवानेवाला काश्मीर का बादशाह 'झैन-उल-
आबिदीन', जो कि— इ. स. १४१७ से १४६७ तक हुआ है, वह था ।
और इस तालाबको झैनलंका (Zainlanka) कहते थे ।

यंकिमचंप्रलाहिडी कृत 'संप्राद् अकबर' नामक बंगाली ग्रंथके १८४
वें पेजमें भी इसका वर्णन आया है । 'हीरसौभाग्यकाव्य' के कर्ताने जो
'जयनल' नाम दिया है, सो ठीक नहीं है ।

था । वहाँकी भयंकर सर्दी भानुचंद्रजीको सहन करनी पड़ती थी । बादशाह वहाँ भी निरंतर प्रति रविवार सूर्यके हजार नाम सुनता था । एक बार उसने भानुचंद्रजीसे पूछा:—“ भानुचंद्रजी ! आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है ? ” भानुचंद्रजीने मुसकुराते हुए उत्तर दिया:—“ सम्राट् ! हम साधु हैं । हमें कैसी ही तकलीफ हो सहनी पड़ती है; शान्तिसे तकलीफ बर्दाश्त करना ही हमारा धर्म है । ” बादशाहने कहा:—“ यह तो ठीक है, मगर आपको किसी चीजकी आवश्यकता हो तो बतलाइए । ” भानुचंद्रजी बोले:—“ आजकल सर्दी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए यदि शरीरमें थोड़ी उष्णता रहे तो सर्दीका असर कम हो । ” बादशाहने कहा:—“ यह तो कोई बड़ी बात नहीं है । दुर्बारमें दुशाले बगेरा गरम कपड़े हैं । आप जितने आवश्यक हों ले सकते हैं । ” भानुचंद्रजीने कहा:—“ मैं दुशालोंसे शरीरमें उष्णता लाना नहीं चाहता । मेरे शरीरको सर्दीसे बचाने-वाली उष्णता है धर्मके कार्य । ” बादशाह बोला:—“ तब आप क्या चाहते हैं ? ” भानुचंद्रजीने कहा:—“ मैं यह चाहता हूँ कि, हमारे पवित्र तीर्थ सिद्धाचल (पालीताना) की यात्रा करनेके लिए जानेवालोंसे जो ‘ कर ’ वहाँ पर लिया जाता है वह बंद हो जाय । ”

बादशाहने यह बात मंजूर की । उसने बादमें फर्मानपत्र लिखकर हीरविजयसूरिके पास भेज दिया ।

‘ हीरसौभाग्य काव्य ’ के कर्ताका कथन है कि, सिद्धाचलजीकी यात्राके लिए जानेवालेसे पहिले ‘ दीनार ’ (सोनेका सिक्का), फिर पाँच महमुदिका और फिर तीन महमुदिका लिये जाते थे । अन्तमें बादशाहने यह ‘ कर ’ बंद कर दिया था ।

कहा जाता है कि, बादशाह जब काश्मीरसे लौटा तब वह हिमालयके विपम मार्ग ‘ पीरपंजालकी घाटी ’ में हो कर आया था ।

इस भयानक घाटीमें होकर पैदल गुजरते भानुचंद्रजी और उनके साथके अन्य साधुओंको बहुत कष्ट उठाना पड़ा । घाटीके तीखे कंकरो और पत्थरोंसे उनके पैर फटने लगे, इससे चञ्चा बड़ा ही कष्ट साध्य हो गया । यह स्थिति देखकर बादशाहने उनको सवारीमें चढ़नेके लिए आग्रह किया । उन्होंने साधुधर्मके विरुद्ध होनेसे सवारीमें चढ़नेसे इन्कार कर दिया । बादशाहने भी उनको ऐसी अवस्थामें छोड़कर आगे जाना मुनासिब नहीं समझा । वहीं पड़ाव डाला । तीन दिनके बाद भानुचंद्रजी व अन्य साधुओंके पैर ठीक हुए तब बादशाहने वहाँसे कूच किया ।

जब इस मुसाफरीसे छोट कर आये, तब लाहोरमें बड़ा भारी उत्सव हुआ । वहाँ के श्रावकोंने भी भानुचंद्रजी के उपदेशसे बीस हजार रुपये खर्च कर एक बड़ा उपाश्रय बनवाया ।

इसी तरह बादशाह जब 'गुर्हानपुर' गया था, तब भी भानुचंद्रजी को अपने साथ ले गया था । कहा जाता है कि, यहाँ नगरको छूटनेसे बचानेमें भानुचंद्रजी का उपदेश ही काम आया था । इससे वहाँके निवासी इनसे बहुत प्रसन्न हुए थे ।

वहाँसे वापिस आगे आने पर भी उन्होंने बादशाहसे अनेक जीवदयाके कार्य कराये थे । एक बार बादशाहके सामने किसी विद्वान् ब्राह्मणसे शास्त्रार्थ हुआ । पंडित पराजित हुआ । इससे बादशाह बहुत ही खुश हुआ ।

भानुचंद्रजीको 'उपाध्याय' की जो पदवी थी, वह भी बादशाहकी ही प्रसन्नताका परिणाम था । कवि ऋषभदासने 'हीरविजयसूरिरास' में इस विषयमें जो कुछ लिखा है उसे हम यहाँ उद्धृत करते हैं ।

एक बार मूल नक्षत्रमें बादशाहके पुत्र शेखूजीके घर पुत्री पैदा हुई । ज्योतिषियोंने कहा कि, यदि यह लड़की जिंदा रहेगी तो बहुत बड़ा उत्पात होगा । इसलिए इसको पानीमें बहा दो । जब शेखूने भानुचंद्रजीसे इस विषयमें सलाह ली तब उन्होंने कहा कि, ऐसा करके बाल-हत्याका पाप करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । ग्रह-शान्तिके लिए अष्टोत्तरीस्त्रात्र पढ़ाना चाहिए । बादशाह और शेखू दोनोंको यह बात पसंद आई । उन्होंने ज्योतिषियोंके कथनानुसार न कर भानुचंद्रजीके कथनानुसार अष्टोत्तरीस्त्रात्र पढ़ानेका कर्मचंद्रजीको हुक्म दिया । बड़े उत्सवके साथ सुपार्श्वनाथका अष्टोत्तरीस्त्रात्र पढ़ाया गया । लगभग एक लाख रुपये खर्च हुए । श्रीमान-सिंहजीने (खरतर गच्छीय श्रीजिनसिंदूरिते) यह स्त्रात्र पढ़ाया था । इस अपूर्व उत्सवमें बादशाह और शेखूने भी भाग लिया । इस छानवाले दिन तमाम श्रावकश्राविकाओंने आंबिलकी तपस्या की थी । ऐसे पवित्र मांगलिक कार्यसे बादशाह और शेखूका विघ्न दूर हुआ । जिनशासनकी भी खूब प्रशंसा हुई ।

‘हीरसौभाग्यकाव्य’ के रचयिताका कथन है कि,—“जब बादशाह लाहोरमें था, तब उसने हीरविजयसूरिजीको लिखकर उनके प्रधानशिष्य—पट्टवर विजयसेनसूरिजीको बुलाया था । उन्होंने लाहोरमें जाकर नंदिमहोत्सव करा कर भानुचंद्रजीको ‘उपाध्याय’ की पदवी दी थी । शेर अबुल्फजलने उस वक्त छःसौ रुपये और कई घोड़ों आदिका दान किया था ।” अस्तु ।

बात दोनोंमेंसे कोईसी भी सत्य हो, मगर यह तो निर्विवाद है कि भानुचंद्रजीको ‘उपाध्याय’ पदवी लाहोरमें बादशाहके सामने उसीके अनुरोधसे हुई थी ।

कहा जाता है कि, भानुचंद्रजीने अकबरके पुत्र जहाँगीर और दानीआलको भी जैनशास्त्र सिखलाये थे ।

ऊपर हमने दो नवीन, कर्मचंद्र और मानसिंहके, नामोंका उल्लेख किया है । अतः इन दोनों महानुभावोंका संक्षिप्त परिचय यहाँ करा देना आवश्यक है ।

कर्मचंद्र एक बार बीकानेरके महाराज कल्याणमल्लके मंत्री थे । धीरे धीरे उन्नत होते हुए अपने बुद्धिबल और कार्यचातुर्यसे उसने अकबरका मंत्रीपद प्राप्त किया था । मंत्री कर्मचंद्र, खरतरगच्छका अनुयायी, जैन था । इसलिए वह जैनधर्मकी उन्नतिके कार्यमें बड़े उत्साहके साथ योग देता था । बादशाह भी उससे बहुत स्नेह करता था । कर्मचंद्रहीके कारण खरतरगच्छके आचार्य श्रीजिनचंद्रसूरि अकबरके दरबारमें गये थे । ‘कर्मचंद्र चरित्रादि’ कई ग्रंथोंसे मालूम होता है कि, जिनचंद्रसूरिने भी बादशाह पर अच्छा प्रभाव डाला था । उनके उपदेशसे उसने आपाद सुदी ९ से १५ तक सात दिन तक कोई जीव हिंसा न करे, इस बातका फर्मान निकाला था और उसकी

एक बार मूल नक्षत्रमें बादशाहके पुत्र शेखूजीके घर पुत्री पैदा हुई । ज्योतिषियोंने कहा कि, यदि यह लड़की जिंदा रहेगी तो बहुत बड़ा उत्पात होगा । इसलिए इसको पानीमें बहा दो । जब शेखूने भानुचंद्रजीसे इस विषयमें सलाह ली तब उन्होंने कहा कि, ऐसा करके बाल-हत्याका पाप करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । ग्रह-शान्तिके लिए अष्टोत्तरीस्त्रात्र पढ़ाना चाहिए । बादशाह और शेखू दोनोंको यह बात पसंद आई । उन्होंने ज्योतिषियोंके कथनानुसार न कर भानुचंद्रजीके कथनानुसार अष्टोत्तरीस्त्रात्र पढ़ानेका कर्मचंद्रजीको हुक्म दिया । बड़े उत्सवके साथ सुपार्श्वनायक अष्टोत्तरीस्त्रात्र पढ़ाया गया । लगभग एक लाख रुपये खर्च हुए । श्रीमान-सिंहजीने (खरतर गच्छीय श्रीजिनसिंहसूरिने) यह स्त्रात्र पढ़ाया था । इस अपूर्व उत्सवमें बादशाह और शेखूने भी भाग लिया । इस स्त्रात्रवाले दिन तमाम श्रावकश्राविकाओंने आंगिठकी तपस्या की थी । ऐसे पवित्र मांगलिक कार्यसे बादशाह और शेखूका विघ्न दूर हुआ । जिनशासनकी भी खूब प्रभावना हुई ।

ऐसे उत्तम कार्यसे भानुचंद्रजीकी चारों तरफ खूब प्रशंसा हुई । एक बार बादशाहने श्रावकोंसे पूछा:—“ भानुचंद्रजीको कोई पदवी है या नहीं ? है तो कौन सी है ? ” श्रावकोंने उत्तर दिया:—“ ‘पेन्यास’ की पदवी है । ” तब बादशाहने हीरविजयसूरिको पत्र

आदर करता था । इससे सरदार उमराव भी उन्हें बहुत मानते थे । कहा जाता है कि, एक बार गुरहानपुरमें बत्तीस चौर मारे जाते थे; उस समय दयाभावसे प्रेरित होकर वे बादशाहकी आज्ञा ले, स्वयं वहाँ गये थे और उन चोरोंको छोड़ा था । 'जयदास जपो' नामका एक लड़कनिया हाथी तले कुंचल कर मारा जाता था उसको भी उन्होंने छोड़ा था ।

सिद्धिचंद्रजी जैसे विद्वान् थे वैसे ही शतावधानी भी थे । इससे बादशाह उन पर प्रसन्न रहता था । उनके चमत्कारसे चमत्कृत होकर ही उसने उन्हें 'खुशफहम' की मानप्रद पदवी दी थी । उन्होंने फारसी भाषा पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था इससे कई उमरावोंके साथ भी उनकी अच्छी मुलाकात हो गई थी ।

भिन्न भिन्न भाषाओंका ज्ञान, भिन्न भिन्न देशके मनुष्योंको उपदेश देनेमें अच्छी मदद देता है । कोई कितना ही विद्वान् हो, मगर यदि उसको भिन्न भिन्न भाषाओंका ज्ञान नहीं होता है तो वह अपने मनका भाव चाहिए उस तरहसे अन्यान्य भाषाएँ जाननेवालोंको नहीं समझा सकता है । केवल हिन्दी भाषाको जाननेवाला विद्वान् अपनी विद्यासे बंगालियोंको लाभ नहीं पहुँचा सकता है और बंगाली भाषा ही जाननेवाले विद्वान्की विद्या हिन्दी या गुजराती भाषियोंके लिए निरूपयोगी है । इसीलिए तो प्राचीनकालमें जिसको आचार्य पदवी दी जाती थी उसकी पहिले यह जाँच करली जाती थी कि, वह विद्वान् होनेके साथ बहुतसी भाषाओंका जानकार भी है या नहीं । अर्थात् आचार्यको भिन्न भिन्न देशोंकी भाषाएँ भी सीखनी पड़ती थी । जो लोग उपदेशक हैं उन्हें इस बातका पूरा खयाल रखना चाहिए ।

ऋषभदास कविका कहना है कि, 'बादशाहने, सिद्धिचंद्रजी

एक एक नकल अपने ग्यारह प्रान्तोंमें भेज दी थी* । यह उस समयकी बात है कि, जब बादशाह लाहोरमें रहता था । और भानुचंद्रजी आदि भी वहीं रहते थे ।

दूसरा नाम मानसिंहरा है । ये वे ही मानसिंह हैं जो जिन-चंद्रसूरिके शिष्य थे और जिनका प्रसिद्ध नाम जिनसिंहसूरि था ।

आदर करता था । इससे सरदार उमराव भी उन्हें बहुत मानते थे । कहा जाता है कि, एक बार बुरहानपुरमें बत्तीस चौर मारे जाते थे; उस समय दयाभावसे प्रेरित होकर वे बादशाहकी आज्ञा ले, स्वयं वहाँ गये थे और उन चोरोंको छुड़ाया था । ‘जयदास जपो’ नामका एक लड़कनिया हाथी तले कुचल कर मारा जाता था । उसको भी उन्होंने छुड़ाया था ।

सिद्धिचंद्रजी जैसे विद्वान् थे वैसे ही शतावधानी भी थे । इससे बादशाह उन पर प्रसन्न रहता था । उनके चमत्कारसे चमत्कृत होकर ही उसने उन्हें ‘खुशफ़हम’ की मानप्रद पदवी दी थी । उन्होंने फारसी भाषा पर भी अच्छा अधिकार प्राप्त कर लिया था इससे कई उमरावोंके साथ भी उनकी अच्छी मुलाकात हो गई थी ।

भिन्न भिन्न भाषाओंका ज्ञान, भिन्न भिन्न देशके मनुष्योंको उपदेश देनेमें अच्छी मदद देता है । कोई कितना ही विद्वान् हो, मगर यदि उसको भिन्न भिन्न भाषाओंका ज्ञान नहीं होता है तो वह अपने मनका भाव चाहिए उस तरहसे अन्यान्य भाषाएँ जाननेवालोंको नहीं समझा सकता है । केवल हिन्दी भाषाको जाननेवाला विद्वान् अपनी विद्यासे बंगालियोंको लाभ नहीं पहुँचा सकता है और बंगाली भाषा ही जाननेवाले विद्वान्की विद्या हिन्दी या गुजराती भाषियोंके लिए निरुपयोगी है । इसीलिए तो प्राचीनकालमें जिसको आचार्य पदवी दी जाती थी उसकी पहिले यह जाँच करली जाती थी कि, वह विद्वान् होनेके साथ बहुतसी भाषाओंका जानकार भी है या नहीं, ? अर्थात् आचार्यको भिन्न भिन्न देशोंकी भाषाएँ भी सीखनी पड़ती थीं । जो लोग उपदेशक हैं उन्हें इस बातका पूरा खयाल रखना चाहिए ।

ऋषभदास कविका कहना है कि, बादशाहने, सिद्धिचंद्रजी

के साधुधर्मकी परीक्षा करनेके लिए उन्हें पहिले तो बहुत धनसम्पत्तिका लोभ दिखाया; जब वे लुब्ध न हुए तब उन्हें कल करदेने की धमकी दी, परंतु सिद्धिचंद्रजी अपने धर्ममें दृढ़ रहे । उन्होंने लोभ और धमकीका उत्तर इन शब्दोंमें दियाथा:—“इस तुच्छ लक्ष्मीका और सुख सामग्रियोंका मुझे क्या लोभ दिखाते हैं ? अगर आप सारा राज्य देनेको तैयार होंगे तो भी मैं लेनेको तैयार न होऊँगा । जिसको तुच्छ, हेय समझकर छोड़ दिया है उसे पुन ग्रहण करना थूकेको निगलना है । इन्सान ऐसा नहीं कर सकता । और मौत ? मौतका डर मुझे अपने चारित्रसे नहीं डिगा सकता । आज या दश दिन बाद नष्ट होनेवाला यह शरीर मुझे धर्मसे बढ़ कर प्यारा नहीं है । ”

सिद्धिचंद्रजीके कथनसे बादशाहको बहुत आनंद हुआ । उसने भक्तिपूर्वक उनकी चरणवंदना की ।

मैं आपको नहीं भूला । समय समय पर आप मुझे कोई न कोई सेवाकार्य अवश्यमेव बताते रहें । इससे मैं समझूंगा कि, मुझ पर गुरुजीकी कृपा अब भी वैसी ही है; और यह समझ मुझे बहुत आनंददायक होगी । आपको स्मरण होगा कि, खाना होते समय आपने मुझे विजयसेनसूरिको यहाँ भेजनेका वचन दिया था । जाशा है आप उन्हें यहाँ भेजकर मुझे विशेष उपकृत करेंगे । ”

उस समय सूरिजी राधनपुरमें थे । बादशाहका पत्र पढ़कर सूरिजी बड़े विचारमें पड़े । अपनी वृद्धावस्थामें विजयसेन-सूरिको अपनेसे जुदा करना—लंबी मुसाफिरीके लिए खाना करना—उन्हें अच्छा नहीं लगता था, साथ ही बादशाहको जो वचन दिया था उसको तोड़नेका भी साहस नहीं होता था । अन्तमें उन्होंने विजय-सेनसूरिको भेजना ही स्थिर किया । उन्होंने भी गुरुकी आज्ञाको मस्तक पर चढ़ाकर वि० सं० १६४९ मिंगसर सुदी ३ के दिन प्रयाण किया ।

वे पाटन, सिद्धपुर, माठगण, सरोत्तर, रोह, मुंडयला, कासदा, आवू, सीरोही, साठडी, राणपुर, नाडलाई, घांता, बगड़ी, जयतारण, मेडना, भरूदा, नारायणा, झारू, साँगानेर, वैराट, घेरोज, रेवाड़ी, विक्रमपुर, झझर, महिमनगर और समाना होते हुए, लाहोर पहुँचे । लाहौर पहुँचनेके पहिले जब, वे छुधियानेके पास पहुँचे, तब फैजी उनकी अगवानीके लिए आया था । नंदिविजयजीने अष्टावधान सिद्ध करके बताया । फैजी इससे प्रसन्न हुआ । उसने बादशाह के पास जाकर उनकी बहुत प्रशंसा की । विजयसेनसूरि जब लाहोरसे पाँच कोश दूर रहे तब भानुचंद्रजी आदि उनके सामने आये । लाहोरमें प्रवेश करने के पहिले उन्होंने

खानपुरनामक स्थानमें मुकाम किया। विजयसेनसूरिके प्रवेशोत्सवके मौके पर बादशाहने हाथी, घोड़े, बाजा आदि बादशाही सामान दे कर प्रवेशोत्सवकी शोभाको द्विगुण कर दिया। इस तरह के उत्सव सहित विजयसेनसूरीने लाहोरमें वि० सं० १६४९ (ई० सं० १९९४) के ज्येष्ठ सुदि १२ के दिन प्रवेश किया।

विजयसेनसूरि भी अकबरके पास बहुत दिन तक रहे। उन्होंने अपनी विद्वत्तासे बादशाहको चमत्कृत करनेमें कोई कसर नहीं की। कहा जाता है कि, विजयसेनसूरि पहिले पहिल बादशाहसे लाहोरके 'काश्मीरीमहल' में मिले थे। हम पहिले यह बता चुके हैं कि नंदिविजयजी अष्टावधान साधते थे। ये विजयसेनसूरिके शिष्य थे। उन्होंने एक बार बादशाहकी सभामें भी अष्टावधान साधा, उस समय बादशाहके सिवा मारवाड़के राजा मालदेवका पुत्र 'उदयसिंह', जयपुरके राजा मानसिंह* कच्छवाह, खानखाना, अबुलफजल, आजमखाँ, जालौरका राजा गृजनीखाँ और अन्यान्य राजामहाराजा एव राजपुरुष वहाँ मौजूद थे। इन सबके बीचमें उन्होंने अष्टावधान साधा था। नंदिविजयजीका इस प्रकारका बुद्धिकौशल्य देखकर बादशाहने उनको 'खुशफहम' की पदवीसे विभूषित किया था।

विजयसेनसूरिने थोड़े ही समयमें बादशाह पर अच्छा प्रभाव डाला था । इससे उनके लिए बादशाहके हृदयमें पूज्यभाव बढ़ गया । मगर जैनधर्मके कुछ द्वेषी मनुष्योंके लिए यह बात असह्य हो गई ।

भारतवर्षकी अवनतिका कारण द्वेषभाव बताया जाता है । वह मिथ्या नहीं है । जन्मसे इस ईर्ष्यावृत्तिने भारतमें प्रवेश किया है तभीसे देश प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है । कइयोंके तो आपसमें नित्यवैरही हो गया है । ऐसे लोगोंमें 'यतियों' (साधुओं) 'ब्राह्मणों' की गिनती पहिले की जाती है । इसी लिए वैयाकरणोंने 'नित्यवैरस्य' इस समास सूत्रमें 'अहिनकुलम्' (सर्प और नकुल) आदि नित्य वैरवालोंके उदाहरणोंके साथ 'यतिब्राह्मणम्' उदाहरण भी दिया है । यद्यपि यह प्रसन्नताकी बात है कि, आज इस जीतेजागते वैज्ञानिक युगमें धीरे धीरे इस वैरका नाश होता जा रहा है और समयको पहिचाननेवाले यति (साधु) और ब्राह्मण आपसमें प्रेमसे रहने लगे हैं । मगर हम जिस समयकी बात कह रहे हैं उस समय 'यतिब्राह्मणम्' का उदाहरण विशेष रूपसे चरितार्थ होता था, इतिहासकी कई घटनाएँ इस बातको प्रमाणित करती हैं ।

विजयसेनसूरि लाहोरमें जब अकबरके पास थे उस समय भी एक ऐसी ही बात हो गई थी । कहा जाता है कि,—जब अकबर विजयसेनसूरिका बहुत ज्यादा सम्मान करने लगा और बार बार उनका उपदेश सुनने लगा । वहाँके जैन बड़े बड़े उत्सव करते उनमें भी बादशाह सहायता देने लगा, तब कई असहनशील ब्राह्मणोंने मौका देखकर बादशाहके हृदयमें यह बात जमा दी कि, जैनलोग जब परमकृपालु परमात्माहीको नहीं मानते हैं तब उनका मत फिर किस कार्यका है ? जो लोग ईश्वरको नहीं मानते हैं उनकी सारी क्रियाएँ निष्फली हैं । ॥

कहावत है कि—‘ राजालोग कानोंके कच्चे और दूसरोंकी आँखोंसे देखनेवाले होते हैं । ’ यह कहावत सर्वथा नहीं तो भी कुछ अंशमें सत्य जरूर है । प्रायः राजा लोग अपने पास रहनेवाले लोगोंके कथनानुसार कर्तव्य करनेवाले ही होते हैं । किसी बातकी पूरी तरहसे जाँच करके अपनी बुद्धिके अनुसार फैसला करनेवाले बहुत ही कम होते हैं । यही सच है कि, भारतवर्षमें अब भी कई देशीराज्योंकी प्रजा इतनी दुःखी है कि, जिसका वर्णन नहीं हो सकता । पार्श्ववर्ती मनुष्योंके हाथका खिलौना बना हुआ राजा यदि राजधर्मको भूल जाय तो इसमें कोई आश्चर्यकी बात नहीं है । जब आजके जैसे आगे बढ़े हुए जमानेमें भी ऐसी दशा है तो सोलहवीं या सत्रहवीं शताब्दिमें अकबर बादशाह यदि विद्वान् गिने जाने वाले पंडितोंके बहकानेसे बहक गया तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ?

ब्राह्मणोंके उक्त कथनसे बादशाहके दिलमें चोट लगी । उसने विजयसेनसूरिको बुलाया और अपने हार्दिकभावोंको प्रकट न होने देकर उनसे ब्राह्मणोंने जो कुछ कहा था उसकी सत्यासत्यताके लिए पूछा । विजयसेनसूरिने कहाः—“ यदि इसका निर्णय करना हो तो आपकी अध्यक्षतामें एक समा हो और उसमें इस बातका उद्घा-पोह किया जाय । ” बादशाहने स्वीकार किया । दिन मुकर्रर करके समा बलाई गई । उसमें अनेक विद्वान् ब्राह्मण अपना धर्म धर्मांतर कर-

मानते हैं । विजयसेनसूरिने बताया कि, जैन ईश्वरको किस तरह मानते हैं ? उसका स्वरूप कैसा है ? कर्ममुक्त और सांसारिक बंधनोंसे छूटे हुए ईश्वरको जगत्का कर्ता माननेसे—उसको जगत् रचनाके प्रपञ्चमें गिरने वाला माननेसे—उसके स्वरूपमें कैसे कैसे विकार हो जाते हैं; उसके ईश्वरत्वमें कैसी कैसी बाधाएँ आजाती हैं, सो बताया और साथ ही हिन्दुधर्मग्रंथोंसे यह भी सिद्ध कर दिखाया कि, जैनलोग वास्तवमें ईश्वरको माननेवाले हैं । जिस स्वरूपमें वे ईश्वरको मानते हैं वह स्वरूपही वास्तवमें सत्य है ।।

बादशाह विजयसेनसूरिकी अकाट्य युक्तियों और शास्त्र-प्रमाणोंसे बहुत प्रसन्न हुआ उसने अभ्यक्षकी हैसियतसे कहा:—
 " जो लोग कहते हैं कि जैन ईश्वरको नहीं मानते हैं वे सर्वथा जुठे हैं । जैन लोग ईश्वरको उसी तरह मानते हैं जिस तरहसे कि, उसे मानना चाहिए ।

इसके सिवा ब्राह्मण पंडितोंने यह भी कहा था कि, जैन लोग सूर्य और गंगाको नहीं मानते हैं । इसका उत्तर भी विजयसेनसूरिने बहुत ही संक्षेपमें, मगर उत्तमताके साथ दिया । उन्होंने कहा:—“ जिस तरह हम जैनलोग सूर्यको और गंगाको मानते हैं उस तरह दूसरा कोई भी नहीं मानता है । यह बात मैं दावेके साथ कह सकता हूँ । हम सूर्यको यहाँ तक मानते

मरजाता है तब उसके संबंधी मनुष्य, और यदि राजा मरजाता है तो उसकी प्रजा उस समय तक अन्न नहीं ग्रहण करते हैं जब तक कि, उस व्यक्तिका या उस राजाका अशिसंस्कार नहीं हो जाता है । तब, दिवानाथ-सूर्यकी अस्तदशामें (रातमें) भोजन करनेवाले यदि सूर्यको माननेका दावा करते हैं तो वह दावा कहीं तक सही हो सकता है ! इस बातको हरेक बुद्धिमान समझ सज्जता है । इस लिए वास्तविक रूपसे सूर्यको माननेवाले तो हम जैन ही हैं ।

“ गंगाजीको माननेका उनका दावा भी इसी तरहका है । गंगाजीको माता-पवित्र माता मानते हुए भी उसके अंदर गिर कर न्हाते हैं, उसमें कुरले करते हैं । और तो क्या, विष्ठा और पेशाब भी उसके अंदर डालते हैं । गतप्राण मनुष्यके मुँहको-जिसको छूने से भी हम अमड़ाते हैं-और उसकी हड्डियोंको पवित्र गंगामाताके समर्पण करते हैं । यह है उनकी गंगा माताकी मान्यता ! यह है उनका गंगा माताका सम्मान ! पवित्र और पूज्य गंगा माताकी भेटमें ऐसी वस्तुएँ रखनेवाले मर्कोंकी भक्तिके लिए क्या कहा जाय ? मगर हमारे यहाँ तो गंगाके पवित्र जठका उपयोग विंनप्रतिष्ठादि शम कार्योंमें ही

किया था । उन्होंने बादशाहसे उपदेश देकर अनेक कार्य करवाये थे । उनमेंसे मुख्य ये हैं,—गाय, भैंस, बैल और भैंसेकी हिंसाका निषेध, मृत मनुष्यका कर लेनेका निषेध, आदि । उनके उपदेशसे बादशाहने जो कार्य किये थे उनका पूरा वर्णन 'विजयप्रशास्ति काव्य' में है । पं. दयाकुशल गणिने भी 'लामोदय रास' नामके ग्रंथमें, विजयसेनसूरिके उपदेशसे बादशाहने जो कार्य किये थे उनका वर्णन किया है । उसका भाव यह है:—

“अकबर बादशाहने गुरुको जो बख्शिशें दीं, उनको सुनकर हृदय प्रसन्न होता है और इस तरहकी माँग करनेवाले गुरुके लिए जवान धन्य धन्य कह उठती है । बादशाहने गुरुकी (विजयसेनसूरिकी) इच्छासुखसार सिंधु नदीमें और कच्छके जलाशयोंमें—जिनमें मच्छियाँ मारी जाती थीं—चार महीने तक जाल डालना बंद करके, वहाँकी मछलियोंके प्राण बचाये । गाय, भैंस, बैल और भैंसोंका मारना बंद किया, (युद्धमें), किसीको कैद नहीं करना स्थिर किया और मृतक मनुष्यका 'कर' लेना रोक दिया । ”

प्रत्येक यात्रीसे लिया जाता था, बंद कराया; मृत मनुष्यका घन ग्रहण करनेका और युद्धमें बंदी-कैदी बनानेका निषेध कराया । इनके अलावा पक्षियोंको पिंजरेमेंसे छुड़ाना; तालाबमेंसे जीवोंको छुड़ाना; गाय, भैंस, बैल, भैंसे आदिकी हिंसा रोकना आदि अनेक कार्य कराये थे । समय समयपर हिंसाके समय, बादशाहको उपदेश देकर हिंसा रोक दी थी । सबसे महत्त्वशाली जो कार्य बादशाहसे उन्होंने कराया वह समस्त मुगल राज्यमें एक वर्षमें छः महीने और छः दिन तक कोई भी व्यक्ति हिंसा न करे इसका व्हिटा था । इन दिनोंकी ठीक ठीक गिनती करना कठिन है । कारण,—यद्यपि हीरसौभाग्यकाव्य, हीर-विजयसूरिरास, धर्मसागरकी पट्टावली, पालीतानेका वि० सं० १६५० का शिलालेख और जगद्गुरुकाव्य आदि जुदे जुदे अनेक जैनग्रंथोंमें अकबरने जीवदया पालनेके जो महीने और दिन नियत किये थे उनका उल्लेख है, तथापि उनमें कई महीने मुसलमानी त्योहारोंके होनेसे यह निर्णय होना कठिन है कि—उन महीनोंके कितने कितने दिन गिनने चाहिए अथवा उनमें किन किनका समावेश हो जाता है ?

ऐसा होने पर भी यह तो स्थिर है कि, पहिले गिनाये गये हैं उनमें व उनमेंके अमुक अमुक दिनोंमें बादशाहने अपने समस्त राज्यमें जीवहिंसाका निषेध किया था । उन दिनोंमें स्वयं बादशाह भी मांसाहार नहीं करता था । इस बातको अन्यान्य जेनेतर लेखकोंने भी माना है । चंकिमचंद्र लाहिडीने अपने 'सम्राट् अकबर' नामक बंगाली ग्रंथमें लिखा है:—

“सम्राट् रविवारे, चंद्र ओ सूर्यग्रहणदिने एवं आरु ओ अन्यान्य अनेक समये कोन मांसाहार करितेन ना । रविवारु ओ आरु ओ कतिपय दिने पशुहत्या करिते सर्व साधारणके निषेध करिया छिलेन ।”

अर्थात्—सम्राट् रविवारके दिन, चंद्र और सूर्यग्रहणके दिन और अन्य भी कई अन्यान्य दिनोंमें मांसाहार नहीं करता था । रविवार और अन्यान्य कई दिनोंमें उसने सर्वसाधारणमें पशुहत्या-निषेधकी मुनादी करवा दी थी ।

इसी तरह अकबरका सर्वस्व गिना जानेवाला; अकबरके साथ रातदिन रहनेवाला शेख अबुलफज़ल अपनी पुस्तक 'आइन-इ-अकबरी' में लिखता है:—

“Now, it is his intention to quit it by degrees, conforming, however, a little to the spirit of the age. His Majesty abstained from meat for some time on fridays, and then on Sundays; now on the first day of every solar month, on Sundays, on solar and lunar eclipses, on days between two fasts, on the Mondays of the months of Rajab, on the feastday of the every solar month, during the whole month of Farwardin and during the month, in which His Majesty was born, viz, the month of Aban.

[The Ain-i-Akbari translated by H. Blochmann

वर्थात्—वह (अकबर) आयुकी लागणियोंका कुछ अंशमें पालन करता हुआ भी शनैः शनैः मांसाहार छोड़नेका इरादा रखता है । वह बहुत दिन तक प्रत्येक शुक्रवार और पश्चात् रविवारके दिन मांसाहार का परहेज करता रहा था । अब प्रत्येक सौर महीनेकी प्रतिपदाको, रविवारको, सूर्य और चंद्र ग्रहणके दिनोंमें दो उपवासोंके बीचके दिनोंमें, रजब महीनेके सोमवारोंमें, सौर मासके प्रत्येक त्योहारमें, फरवरदीनके महीनेमें और बादशाह जन्माया उस सारे महीनेमें—यानी सारे अबान महीनेमें मांसाहार नहीं करता है ।

जैन लेखकोंके कथनकी सत्यता अबुल्फजलके उपर्युक्त कथन से दृढ़ होती है । कारण—जैनलेखकोंने जो दिन गिनाये हैं, लगभग वे ही दिन अबुल्फजलने भी गिनाये हैं । अलावा इसके जैनलेखकोंने बादशाहके छः महीने तक मांसाहार त्यागकी और छः महीने और छः दिन तक समस्त देशमें जीवहिंसानिषेधकी जो बात लिखी है वह बात बादशाहकी समाके सदस्य, कट्टर मुसलमान वदाउनीके निम्नलिखित कथनसे भी प्रष्ट होती है ।

" At this time His Majesty promulgated some of his new-fangled decrees. The Killing of animals on the first day of the week was strictly prohibited, (P. 322) because this day is sacred to the Sun, also during the first eighteen days. of the month of Farwardin; the whole of the month of Aban (the month in which His Majesty was born), and on several other days, to please the Hindus This order was extended over the whole realm and punishment was inflicted on every one, who acted against the Command, Many a family was ruined, and his property was confiscated. During the time of those fasts

the Emperor abstained altogether from meat as a religious penance, gradually extending the several fasts during a year over six months and even more, with a view to eventually discontinuing the use of meat altogether."

[Al-Badaoni, Translated by W. H. Lowe,
M. A., Vol. II, p. 331.]

अर्थात्—इस समय बादशाहने अपने कुछ नवीन प्रिय सिद्धान्तोंका प्रचार किया था । सप्ताहके पहिले दिनमें प्राणीवध निषेधकी कठोर आज्ञा थी; कारण यह सूर्यपूजाका दिन है । फरवरीदिन महीनेके पहिले अठारह दिनोंमें, आगानके पूरे महीनेमें (जिसमें बादशाह का जन्म हुआ था) और हिन्दुओंको प्रसन्न करनेके लिए और भी कई दिनोंमें प्राणी वधका निषेध किया था । यह हुक्म सारे राज्यमें जारी किया गया था । इस हुक्मके विरुद्ध चलनेवालेको सजा दी जाती थी । इससे अनेक कुटुंब बर्बाद हो गये थे और उनकी मिशक-तें जल कर ली गई थी । इन उपनासोंके दिनोंमें, बादशाहने धार्मिक तपश्चरणकी भाँति मांसाहारका सर्वथा त्याग किया था । शनैः शनैः वर्षमें छः महीने और उससे भी ज्यादा दिन तक उपवास करनेका अंशुवास वह इसलिए करता गया कि, अन्तमें मांसाहारका वह सर्वथा त्याग कर सके ।

बदाउनीने ऊपर ' हिन्दु ' शब्दका उपयोग किया है । उससे जैन ही समझना चाहिए । कारण—पशुवधका निषेध करनेमें और जीव-दया संबंधी राजामहाराजाओंको उपदेश देनेमें यदि कोई प्रयत्नशील रहा हो तो वे जैन ही हैं । सुप्रसिद्ध इतिहासकार विन्सेंट स्मिथ भी अपने अकबर नामक पुस्तकके ३३५ वें पेजमें स्पष्टतया लिखता है कि,—

अर्थात्—वह (अकबर) आयुकी लागणियोंका कुछ अंशमें पालन करता हुआ भी शनैः शनैः मांसाहार छोड़नेका इरादा रखता है । वह बहुत दिन तक प्रत्येक शुक्रवार और पश्चात् रविवारके दिन मांसाहार का परहेज करता रहा था । अब प्रत्येक सौर महीनेकी प्रतिपदाको, रविवारको, सूर्य और चंद्र ग्रहणके दिनोंमें दो उपवासोंके बीचके दिनोंमें, राजब महीनेके सोमवारोंमें, सौर मासके प्रत्येक त्योहारमें, फरवरदीनके महीनेमें और बादशाह जन्मा था उस सारे महीनेमें—यानी सारे अबान महीनेमें मांसाहार नहीं करता है ।

जैन लेखकोंके कथनकी सत्यता अबुल्फजलके उपर्युक्त कथन से दृढ़ होती है । कारण—जैनलेखकोंने जो दिन गिनाये हैं, लगभग वे ही दिन अबुल्फजलने भी गिनाये हैं । अलावा इसके जैनलेखकोंने बादशाहके छः महीने तक मांसाहार त्यागकी और छः महीने और छ. दिन तक समस्त देशमें जीवहिंसानिषेधकी जो बात लिखी है वह बात बादशाहकी समाके सदस्य, कट्टर मुसलमान बदाउनीके निम्नलिखित कथनसे भी प्रष्ट होती है ।

" At this time His Majesty promulgated some of his new-fangled decrees. The Killing of animals on the first day of the week was strictly prohibited, (P. 322) because this day is sacred to the Sun, also during the first eighteen days, of the month of Farwardin, the whole of the month of Aban (the month in which His Majesty was born), and on several other days, to please the Hindus This order was extended over the whole realm and punishment was inflicted on every one, who acted against the Command, Many a family was ruined, and his property was confiscated. During the time of those fasts

अंशको उद्धृत किया है जो उपर्युक्त कथनको प्रमाणित करता है । यह पत्र उसने लाहौरसे ता. ३ सितंबर सं. १९२९ के दिन लिखा था । उसमें उसने लिखा था,—

“ He follows the sect of the Jains (Vertei).

अर्थात्—अकबर जैनसिद्धान्तोंका अनुयायी है । उसने कई जैनसिद्धान्त भी उस पत्रमें लिखे हैं । इस पत्रके लिखनेका वही समय है जिस समय विजयसेनसुरि लाहौरमें अकबरके पास थे ।

इस प्रकार विदेशियोंको भी जब अकबरके वर्तावसे यह कहना पड़ा था कि, अकबर जैनसिद्धान्तोंका अनुयायी है, तब यह बात सहज ही संसप्तमें आजाती है कि, अकबरकी वृत्ति बहुत ही दयालु थी । और उस वृत्तिको उत्पन्न करनेवाले जैनाचार्य—जैनउपदेशरु ही थे । इसके लिए अब विशेष प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है ।

यह ऊपर कहा जा चुका है कि, बादशाहने अपने राज्यमें एक बरसमें छः महीनेसे भी ज्यादा दिनके लिए जीववधका निषेध कराया था, और उन दिनोंमें वह मांसाहार भी नहीं करता था । यह कार्य उसकी दयालुताका पूर्ण परिचायक है । पाँच पाँचसौ चिड़ियोंकी जीमें जो नित्य प्रति खाता था, मृगादि पशुओंकी जो नित्य शिकार करता था वही मुसलमान बादशाह हीरविजयसुरि आदि उपदेशकोंके उपदेशसे इतना दयालु बन गया, यह बात क्या उपदेशकोंके लिए कम महत्त्वकी है ? जैनसाधुओंके (जैनश्रमणों) के उपदेशके इस महत्त्वको घड़ाउनी भी स्वीकार करता है । वह लिखता है:—

“ And Samanas and Brahmanas, (who as far as the matter of private interviews is concerned (p. 257) gained the advantage over every one in attaining the honour of interviews with His Majesty, and in

“ He cared little for flesh food, and gave up the use of it almost entirely in the later years of his life, when he came under Jain influence. ”

अर्थात्—मांसाहार पर बादशाहकी त्रिलकुल रुचि नहीं थी । और अपनी पिछली जिन्दगीमें तो जबसे वह जैनोके समागममें आया तभीसे, उसने इसका सर्वथाही त्याग कर दिया ।

इससे सिद्ध होता है कि, बादशाहसे मांसाहार छुड़ानेमें और जीववध बंद करानेमें श्रीहीरविजयसूरि आदि जैनउपदेशकोका उपदेशही कारगर हुआ था । डॉ० स्मिथ यह भी लिखते हैं कि,—

“ But the Jain holy men undoubtedly gave Akbar prolonged instruction for years, which—largely influenced his actions, and they secured his assent to their doctrines so far that he was reputed to have been converted to Jainism. ”

[Jain Teachers of Akbar by Vincent A. Smith.]

अर्थात्—मगर जैनसाधुओंने वर्षों तक अकबरको उपदेश दिया था । बादशाहके कार्यों पर उस उपदेशका बहुत प्रभाव पड़ा था । उन्होंने अपने सिद्धान्त उससे यहाँ तक मनवा दिये थे कि, लोग उसे जैनी समझने लग गये थे ।

लोगोंकी यह समझ केवल समझ ही नहीं थी, बल्कि उसमें वास्तविकता भी थी । कई विदेशी मुसलमानोंको भी अकबरके व्यवहारोंसे यह निश्चय हो गया था कि, अकबर जैनसिद्धान्तोंका अनुयायी था ।

इसके संबंधमें डॉ० स्मिथने अपने ‘अकबर’ नामक ग्रंथमें एक मार्केकी बात प्रकट की है । उसने उक्त पुस्तकके २६२ वें पृष्ठमें पिनहेरो (Pinheiro) नामके एक पोर्तुगीज पादरीके पत्रके उस

अंशको उद्धृत किया है जो ऊपर्युक्त कथनको प्रमाणित करता है । यह पत्र उसने लाहौरसे ता. ३ सितंबर सं. १९९९ के दिन लिखा था । उसमें उसने लिखा था,—

“ He follows the sect of the Jains (Verfei).

अर्थात्—अकबर जैनसिद्धान्तोंका अनुयायी है । उसने कई जैनसिद्धान्त भी उस पत्रमें लिखे हैं । इस पत्रके लिखनेका वही समय है जिस समय विजयसेनसूरि लाहौरमें अकबरके पास थे ।

इस प्रकार विदेशियोंको भी अब अकबरके वर्तावसे यह कहना पड़ा था कि, अकबर जैनसिद्धान्तोंका अनुयायी है, तब यह बात सहज ही संसदमें आजाती है कि, अकबरकी वृत्ति बहुत ही दयालु थी । और उस वृत्तिको उत्पन्न करनेवाले जैनाचार्य—जैनउपदेशक ही थे । इसके लिए अब विशेष प्रमाण देनेकी आवश्यकता नहीं है ।

यह ऊपर कहा जा चुका है कि, बादशाहने अपने राज्यमें एक बरसमें छः महीनेसे भी ज्यादा दिनके लिए जीववधका निषेध कराया था, और उन दिनोंमें वह मांसाहार भी नहीं करता था । यह कार्य उसकी दयालुताका पूर्ण परिचायक है । पाँच पाँचसौ चिड़ियोंकी जीमें जो नित्य प्रति खाता था, मृगादि पशुओंकी जो नित्य शिकार करता था वही मुसलमान बादशाह हीरविजयसूरि आदि उपदेशकोंके उपदेशसे इतना दयालु बन गया, यह बात क्या उपदेशकोंके लिए कम महत्त्वकी है ? जैनसाधुओंके (जैनश्रमणों) के उपदेशके इस महत्त्वको घदाउनी भी स्वीकार करता है । वह लिखता है:—

“ And Samanas and Brahmanas (who as far as the matter of private interviews is concerned (p. 257) gained the advantage over every one in attaining the honour of interviews with His Majesty, and in,

associating with him, and were in every way superior in reputation to all learned and trained men for their treatises on morals, and on physical and religious sciences, and in religious ecstasies, and stages of spiritual progress and human perfections) brought forward proofs, based on reason and traditional testimony, for the truth of their own, and the fallacy of our religion, and inculcated their doctrine with such firmness and assurance, that they affirmed mere imagination as though they were self-evident facts, the truth of which the doubts of the

(मुसलमान) धर्मके दोष बतानेके लिए बुद्धिपूर्वक, परंपरागत प्रमाण देते थे । वे ऐसी दृढ़ता और युक्तिसे अपने मतका समर्थन करते थे कि, उनका कल्पना तुल्य मत स्वतः सिद्ध प्रतीत होता था । उसकी सत्यता के विरुद्ध नास्तिक भी कोई शंका नहीं उठा सकता था । ”

इतना सामर्थ्य रखनेवाले जेनसाधु अकबर पर इतना प्रभाव डाले, यह बात क्या होने योग्य नहीं है ? अस्तु ।

अकबरने अपने वर्तवमें जब इतना परिवर्तन कर दिया था, तब इससे यह परिणाम निकालना क्या बुरा है कि अकबरके दया संबंधी विचार बहुत ही उच्च कोटि पर पहुँच गये थे । इस बातको दृढ़ करने वाले अनेक प्रमाण भी मिलते हैं । बादशाहने राजाओंके जो धर्म प्रकाशित किये थे उनमें एक यह धर्म भी था,—

“ × संसार दयासे जितना बरम होता है उतना दूसरी किसी भी चीजसे नहीं होता । दया और परोपकार, ये सुख दीर्घायुके कारण हैं । ”

अबुलफ़जल लिखता है,—“अकबर कहा करता था कि, यदि मेरा शरीर इतना बड़ा होता कि, मासाहारी जीव सिर्फ मेरे शरीरको खाकर ही तृप्त हो जाते और दूसरे जीवोंके भक्षणसे दूर रहते तो मेरे लिए यह बात बड़े सुखकी होती । या मैं अपने शरीरका एक अंश काटकर मासाहारियोंको खिला देता और फिरसे वह अंश प्राप्त हो जाता तो मैं बड़ा प्रसन्न होता । मैं अपने एक शरीरद्वारा मासाहारियोंको तृप्त कर सकता । ” +

दया संबंधी कैसे सुंदर विचार हैं ! मासाहारियोंको अपना शरीर खिलाकर तृप्त करने और दूसरे जीवोंको बचानेकी भावना

× आर्देन इ. अकबरी, खंड तीसरा, जेरिदकृत अंग्रेजी अनुवाद, पृ० ३८१-३८४

+ आर्देन इ. अकबरी, खंड ३, पृ. ३९५

उच्च कोटिकी दयालुवृत्ति रखनेवाले व्यक्तिके सिवा अन्य कौन कर सकता है ?

अबुलफ़ज़ल आईन-इ-अकबरीके पहिले भागमें एक स्थान पर लिखता है:—

" His Majesty cares very little for meat, and often expresses himself to that effect. It is indeed from ignorance and cruelty that, although various Kinds of food are obtainable, men are bent upon injuring living creatures, and lending a ready hand in killing and eating them; none seems to have an eye for the beauty inherent in the prevention of cruelty, but makes himself a tomb for animals. If His Majesty had not the burden of the world on his shoulders, he would at once totally abstain from meat.

[Ain-i-Akbari by H. Blochmann Vol. I. p. 61].

भावार्थ:—सम्राट् मांसकी बहुत ही कम परवाह करते हैं । और प्रायः इसके संबन्धमें अपनी सम्मति भी प्रकट किया करते हैं कि,—यद्यपि अनेक प्रकारके खाद्य पदार्थ मिलते हैं, तथापि मनुष्य जीवित प्राणियोंको दुःख देने, मारने और भक्षण करनेकी ओर प्रवृत्त रहते हैं । इसका कारण उनकी अज्ञानता तथा निर्दयता है । कोई भी आदमी निर्दयताको रोकनेमें जो आन्तरिक सौन्दर्य है उसको नहीं देखता । प्रायः लोग अपने शरीरको पशुओंकी कदव बनाया करते हैं । अगर बादशाहके कंधोंपर संसारका (राजकारोबारका) बोझा न होता तो, वह मांसाहारसे सर्वथा दूर ही रहता । "

इसी तरह डा० विन्सेंट स्मिथने भी अकबरके विचारोंका उल्लेख किया है । वह लिखता है:—

" Men are so accustomed to eating meat that, were it not for the pain, they would undoubtedly fall on to themselves. "

" From my earliest years, whenever I ordered animal food to be cooked for me, I found it rather tasteless and cared little for it. I took this feeling to indicate the necessity for protecting animals, and I refrained from animal food. "

" Men should annually refrain from eating meat on the anniversary of the month of my accession and a thanks-giving to the Almighty, in order that the year may pass in prosperity. "

" Butchers, fishermen and the like who have no other occupation but taking life should have a separate quarter and their association with others should be prohibited by fine. "

[Akbar The Great Mogal, pp. 335-380.]

अर्थात्—“ मनुष्योंको मांसाहारकी ऐसी खराब आदत पड़ जाती है कि, यदि उन्हें दुःख न हो तो वे अपने शरीरको भी खा जायें । ”

“ मुझे अपनी छोटी उम्रहीसे मांसाहार नीरस लगता है । जब कभी मैं आज्ञा देकर मांस बनवाता था तब भी उसको खानेकी बहुत ही कम परवाह करता था । इसी स्वभावसे मेरी दृष्टि पशुरक्षाकी ओर गई और मैंने पीछेसे मांसाहारका सर्वथा त्याग कर दिया । ”

“ मेरे राज्याभिषेककी तारीखके दिन, प्रतिवर्ष, ईश्वरका उपकार माननेके लिए किसी भी मनुष्यको मांस नहीं खाना चाहिए, जिससे सारा वर्ष आनंदके साथ निकले । ”

“ कसाई मच्छीमार और ऐसे ही दूसरे मनुष्यों-जिनका रोजगार हिंसा करना ही है-निवासस्थान वसतीसे अलग होने चाहिए । ”

जीवदयाके ये कितने अच्छे विचार हैं ! जीवदयाहीके क्यों अपनी उस प्रजाके-जो जीवहिंसा और मांमाहारसे घृणा करती थी-भन्तः-करण दुःखी न हों इसका भी पूरा खयाल रखता था । मुसलमान सम्राट् अकबरके उपर्युक्त विचारों और कार्यों पर आर्यावर्तके उन देशी राजाओंको ध्यान देना चाहिए कि, जो अपनी प्रजाके सुखदुःखका कुछ भी खयाल नहीं रखते हैं । अस्तु ।

ऊपरके वृत्तान्तसे हमें यह तो निश्चय हो चुका है कि, अकबरकी जीवनमूर्तिको सुशोभित-देदीप्यमान करनेके लिए जैसी चाहिए वैसी चतुराई यदि किसीने दिखाई हो तो वे हीरविजयसूरि आदि जैनसाधु ही थे । दूसरे शब्दोंमें कहें तो अकबर बादशाहकी जीवनयात्राको सफल बनानेमें सबसे ज्यादा प्रयत्न हीरविजयसूरि आदि जैनसाधुओंने ही किया था । इतना होने पर भी आश्चर्य इस बातका है कि अकबरका जीवन लिखनेवाले जैनेतर लेखकोंने, इस बातका उल्लेख नहीं किया है कि, अकबर पर जैनसाधुओंका कितना प्रभाव था । इसका मूलकारण क्या है ? इसका विचार करना, यहाँ उचित होगा ।

यह बात तो निर्विवाद सिद्ध है कि,—अकबरके दरबारमें रहने वाले शैख अबुल्फजल और वदाऊनी अकबरके समयका खास इतिहास लिखनेवाले हैं । अकबरके विषयमें आजतक जो कुछ लिखा गया है उन्हींके ग्रंथोंके आधारसे लिखा गया है । वे (अबुल्फजल और वदाऊनी) अकबरके ऊपर प्रभाव डालनेवालोंमें ‘जैनसाधुओं’ का नाम देना भूलें नहीं हैं । इतना जरूर है कि उन्होंने ‘जैनसाधु’ शब्द न लिखकर,

उनका परिचय, 'श्रमण' 'सेवड़ा' या 'यति' के नामसे कराया है। वे यह लिखना नहीं भूले हैं कि अकबरके दरबारमें जैनसाधु गये थे और उस पर इनका खूब प्रभाव पड़ा था। मगर पीछेसे जितने इतिहासलेखक और अनुवादक हुए हैं उन्होंने असली बातको छिपाया है। यह बात उनके ग्रंथोंको ध्यानपूर्वक देखनेसे तत्काल ही मालूम हो जाती है। विशेष आश्चर्यकी बात तो यह है कि, अबुल्फजलने आईन-इ-अकबरीके दूसरे भागके तीसवें भाईनमें अकबरकी धर्मसभाके १४० मेम्बरोंको पाँच श्रेणियोंमें विभक्त करके उनकी जो लिस्ट दी है उसमें प्रथम श्रेणीमें हरिजीसूर (हीरविजयसूरि) और पाँचवीं श्रेणीमें विजयसेनसूर और भानचंद (विजयसेनसूरि और भानुचंद्र) नाम दिये हैं। उनमें होते हुए भी ये कौन थे? किस धर्मके अनुयायी थे? यह जाननेका प्रयत्न अनुवादकों और लेखकोंने नहीं किया। यदि वे प्रयत्न करते और जैनधर्मसे परिचय करते तो उन्हें तत्काल ही मालूम हो जाता कि, जिन तीन नामोंका उल्लेख अबुल्फजलने किया है वे बौद्ध श्रमणों या अन्य धर्मवालोंके नहीं हैं; परन्तु जैनसाधुओंके ही हैं। ऐसा होने पर इतिहासमें आज जो छिपानेका कार्य हो रहा है वह न होता। इस छुपानेके कार्यसे अलग रह कर इतिहास क्षेत्रमें सत्यसूर्यका प्रकाश डालनेका सौभाग्य आज तक अजैन विद्वानोंमेंसे यदि किसीने प्राप्त किया है तो वह 'अकबर दी ग्रेट मुगल' (Akbar the Great Mogul) नामक ग्रंथका लेखक डॉ० विन्सेंट. स्मिथ ही है। वह बहुत खोज करनेके बाद लिखता है कि, "अबुल्फजल और वदाउनीके ग्रंथोंके अनुवादकोंने अपनी अनभिज्ञताके कारण ही 'जैन' शब्दके बजाय 'बौद्ध' शब्दका प्रयोग किया है। कारण अबुल्फजलने तो अपने ग्रंथमें स्पष्ट लिखा है कि,—सूफी, दादायिक, तार्किक, स्मार्त, सुन्नी, शिया, ब्राह्मण, यति, सेवड़ा,

चार्वाक, नाजरीन, यहूदी, साची और पारसी आदि प्रत्येक वहाँके धर्मानुशीलनका अपूर्व आनंद लेते थे * १ ।”

इस स्थानमें ‘यति’ और ‘सेवड़ा’ शब्द हैं वे जैनसाधुओंके लिए आये हैं । बौद्धसाधुओंके लिए नहीं । तो भी जैसा कि डॉक्टर स्मिथ कहते हैं कि,—मि० चैलमर्सने अकबरनामाके अंग्रेजी अनुवादमें भूलसे उनका अर्थ ‘जैन और बौद्ध’ किया था । उनके बाद मुसलमानी इतिहासके संग्रहकर्ता इलियट और डाउसनने भी वही भूल की । इन तीनोंकी भुलने बौद्धनोअरको भी भूल करनेके लिए बाध्य किया । इस तरह हरेक लेखक, एकके बाद दूसरा, भूल करता गया और उसका परिणाम यहाँ तक पहुँचा कि, जेनेतर लेखकोंने ‘जैन’ शब्दको सर्वथा उड़ा ही दिया । अब जहाँ देखो वहाँ ‘बौद्ध’ शब्द ही दिखाई देता है । आधुनिक हिन्दी, बंगाली या गुजराती लेखकोंने ऐसी ही भूलकी है । मगर किसीने यह जाननेकी कोशिश नहीं की कि, वास्तवमें अकबरके दरबारमें कोई बौद्धसाधु था या नहीं या अकबरने कभी बौद्धसाधुओंका उपदेश सुना भी था या नहीं ?

वस्तुतः खोजनेसे यह पता चल चुका है और निर्विवाद य बात मान ली गई है कि, अकबरको कभी किसी बौद्ध विद्वान् साथ समागम करनेका अवसर नहीं मिला था । इसके लिए अने प्रमाण देकर पुस्तकके कलेवरको बढ़ानेकी कोई आवश्यकता नहि दिखती । सिर्फ अबुलफजलके कथनको उद्धृत कर देना ही काम होगा । वह आईन-इ-अकबरीमें लिखता है कि,—

“ चिरकालसे बौद्ध साधुओंका वहाँ पता नहीं है । वेश

*—देखो—‘अकबरनामा’ बेनरिज कृत अंग्रेजी अनुवाद खंड ३, अध्याय ४५, पृष्ठ ३६५.

पेगू, तनासिरम और तिब्बतमें ये लोग कुछ हैं । बादशाहके साथ तीसरी बार रमणीय काश्मीरकी मुसाफरीमें जाते वक्त इस मतके (बौद्धमतके) दो चार वृद्ध मनुष्योंसे मुलाकात हुई थी । मगर किसी विद्वान्मे भेट नहीं हुई* ।

इससे साफ जाहिर है कि, अकबर न कभी किसी बौद्ध विद्वानसे मिला था और न कभी कोई बौद्ध विद्वान् फतेहपुरसीकरी की धर्मसभामें संमिलित हुआ था ।

उपर्युक्त और अन्यान्य अनेक प्रमाणोंसे डॉ० विन्सेट स्मिथ भी यही लिखता है कि,—

'To sum up. Akbar never came under Buddhist influence in any degree whatsoever. No Buddhists took part in the debates on religion held at Fatehpur-Sikri, and Abu-l Fazl never met any learned Buddhist. Consequently his knowledge of Buddhism was extremely slight. Certain persons who took part in the debates and have been supposed erroneously to have been Buddhists were really Jains from Gujarat.'

[Jain Teachers of Akbar by V. A. Smith.]

भाषार्थ—अकबरकी बौद्धोंके साथ न कभी भेट हुई थी और न उस पर उनका प्रभाव ही पड़ा था । न बौद्धोंने कभी फतेहपुरसीकरीकी धर्मसभामें भाग लिया था और न कभी अघुलफुल्लके साथ ही किसी बौद्ध विद्वान् साधुकी मुलाकात हुई थी । इससे बौद्ध धर्मके विषयमें उसका (अकबरका) ज्ञान बहुत ही कम था । धार्मिक

*—देखो—आई०-ई०-अकबरी ३ रा खंड, जेरिखुस्त अंग्रेजी भुवनाद का २१२ भा पृष्ठ.

परामर्श सभामें भाग लेनेवाले जिन दो चार लोगोंके लिए बौद्ध होनेका अनुमान किया जाता है वह भ्रम है । वास्तवमें वे गुजरातसे आये हुए जैनसाधु थे । ”

इससे यह बात अच्छी तरह साबित हो गई है कि, अबतक जिनलेखकोंने अकबर पर प्रभाव डालनेवालोंमें बौद्धोंकी गिनती की है यह उनकी भूल है । उस भूलको सुधार कर सब स्थानोंमें ‘ बौद्ध ’ के स्थानमें ‘ जैन ’ समझना चाहिए ।

इस तरह वि० स० १६१९ से वि० सं० १६५१ तक अकबरके साथ जैनसाधुओंका संबध लगातार रहा था, उसके बाद अकबर जीवित रहा तब तक उसको और उसके बाद उसके लड़के जहाँगीरको भी जैनसाधु मिलते और धर्मोपदेश देते रहे थे । ”

प्रकरण सातवाँ ।

सूवेदारों पर प्रभाव ।

रविजयसूरिके प्रभावके विषयमें गत प्रकरणोंमें बहुत कुछ लिखा जा चुका है । तो भी यह कहना अनुचित न होगा कि, उन्होंने केवल अकबरके ऊपर ही प्रभाव नहीं डाला था बल्कि अन्यान्य सूवेदारों और राजा महाराजाओं पर भी उन्होंने

प्रभाव डाला था । जो कोई राजा या सूवेदार उनसे एक बार मिलता था वह सूरिजीके पवित्र चारित्र और निर्मल उपदेशसे मुग्ध एवं चमत्कृत हुए बिना न रहता था । यद्यपि सामान्यतया विचार करने वालेको, अकबरके समान महान् सम्राट् पर प्रभाव डालनेवालेका मामूली सूवेदारों पर या राजा महाराजों पर प्रभाव डालना, कोई महत्वकी बात नहीं मालूम होगी; तथापि दीर्घदृष्टिसे विचार करनेवाला यह जरूर समझेगा कि, ज्ञानपिपासु अकबर पर प्रभाव डालनेकी अपेक्षा सामान्य सूवेदारों या राजामहाराजाओं पर प्रभाव डालना बहुत ही कठिन था । अधिकारके मदमें मस्त, उस समयकी अराजकताका लाभ उठाकर अपने आपको अहमिद समझनेवाले सूवेदार या राजा क्या किसीकी सुननेवाले थे ? वे स्वच्छंदी-जिनकी स्वच्छंदताका हम दूसरे प्रकरणमें उल्लेख कर चुके हैं; जो सत्यासत्यकी या मनुष्यके दर्जेकी कुछ भी परवाह किये बिना मारो, पकड़ो की आज्ञा दे देते थे—क्या किसीके उपदेश पर

ध्यान दे सकते थे ! कदापि नहीं । तो भी अपने चरित्रके प्रथम नायक श्रीमान् हीरविजयसूरिने समय समय पर उनपर अपने निष्कलङ्क चरित्र और उपदेश का प्रभाव डाल कर उनसे कई महत्वके कार्य कराये हैं । यद्यपि उनको किसी राजामहाराजा, सेठ साहूकार या फौजदार सूबेदारसे कोई मतलब न था—‘निःस्पृहस्य तृणं जगत्’ के समान उनको किसीकी परवाह न थी, तथापि जीवोंके कल्याणकी कामना उनके अन्तःकरणमें स्थापित थी । उसी कामनाके वश होकर वे जीवोंका कल्याण करानेके लिए, सूबेदारों या राजामहाराजाओंके निमंत्रणोंको स्वीकार करते थे और अनेक प्रकार के कष्ट उठाकर भी उनके दरबारमें आते जाते थे ।

अनेक राजामहाराजाओं और सूबेदारों पर सूरिजीने प्रभाव डाला था; उनको सम्मार्ग पर चलाया था; मगर हम उन सबका उल्लेख न कर उनमेंसे कुछ का संक्षिप्त वृत्तान्त यहाँ लिखेंगे ।

× कलाखौं ।

वि० सं० १६३० ई० सं० १५७४ के लगभग जब सूरिजी

× कलाखौंका घास नाम खानेकलानमीरमहम्मद था । वह असाधखौंका बड़ा भाई था । हुमायूँ और कामरानका यह सेवक धीरे धीरे अफग़ानके समयमें बहुत ऊँचे दर्जे तक पहुँचा था । यहादुरीके अनेक काम करके अच्छा नाम कमाया था । बादशाहने सं० १५७२ ई० में गुजरातको जिससे जीतनेके लिए कलाखौंको पहिले भेजा था । मार्गमें सीरोहे के पास एक राजपूतने किसी स्पष्ट कारणके बिना ही उसे घायल कर दिया था । मगर कई दिनोंके बाद उसने अच्छा होकर गुजरातको जीता । इससे वह पाटनका सूबेदार नियत हुआ । ई० सं० १५७४ में पाटनमें उसकी मृत्यु हुई थी । विशेष जाननेके लिए एथॉकमैन कृत आईन-ए-अकबरी के अंग्रेजी अनुवादके प्र. भा. पृ. ११२ वा पृष्ठ देखो ।

पाटनमें पधारे थे, तब वहाँके हेमराज नामके, जैनमंत्रीने, विजय-सेनसूरिके पाटमहोत्सवके अवसर पर, बहुतसा धन खर्च करके अनेक शुभ कार्य किये थे । उस समय कलाखँ पाटनका सूवेदार था । उसके जुल्मसे प्रजा बहुत व्याकुल हो रही थी । प्रजा उससे इतनी नाराज थी कि, एक भी मनुष्यकी जुबान पर उसकी भलाईका शब्द न आता था । उस नगरमें पहुँच कर सूरिजीने अनेक व्याख्यान दिये । उनसे शनैः शनैः समस्त नगरमें उनकी विद्वत्ताकी प्रशंसा फैल गई । कलाखँके कानों तक भी सूरिजीकी प्रशंसा पहुँची । इससे उसके हृदयमें सूरिजीसे मिलनेकी इच्छा उत्पन्न हुई । उसने उन्हें मनुष्य भेजकर अपने पास बुलाया । यद्यपि इससे सूरिजीके अनुयायिकोंको—श्रावकोंको बहुत ही ज्यादा भय मालूम हुआ था, तथापि, सूरिजीके निर्भीक हृदयमें कोई आशंका उत्पन्न नहीं हुई थी । वे समझते थे कि,—सत्ये नास्ति भयं कश्चित् ।

बहुत देर तक अनेक तरहकी बातें होती रहीं । फिर कलाखँने पूछा:—“ महाराज ! सूर्य ऊँचा है या चंद्रमा ? ”

सूरिजीने उत्तर दिया:—“ चंद्रमा ऊँचा है । सूर्य उससे कुछ नीचा है । ”

यह उत्तर सुन कर कलाखँको कुछ आश्चर्य हुआ । उसने कहा:—“ क्या ? सूर्य से चंद्रमा ऊँचा है ? ”

सूरिजीने गंभीरतापूर्वक उत्तर दिया:—“ हाँ सूर्यसे चंद्रमा ऊँचा है । ”

कलाखँ बोला:—“ हमारे यहाँ तो सूर्यसे चंद्रमा नीचे बताया गया है, तुम चंद्रमाको ऊँचा कैसे बताते हो ? ”

सूरिजीने कहा:—“ न तो मैं सर्वज्ञ हूँ और न मैं वहाँ जा कर देख ही आया हूँ । मैंने जो बात अपने गुरुकी जवानसे सुनी

है और धर्मशास्त्रोंमें पढ़ी है, वही मैं कह रहा हूँ । तुम्हारे शास्त्रोंमें यदि तुम कहते हो वैसे लिखा हो तो तुम भले वैसे ही मानो । ”

आचार्यश्रीकी बात सुन कर कलाखर्चों कुछ विचारमें पड़ा । उसने सोचा कि, जो वस्तु अगम्य है, परोक्ष है उसके लिए शास्त्रीय मोहसे हठ करके अपनी बातको सत्य मनानेका प्रयत्न करना व्यर्थ है । उसने कहा:—

“ महाराज ! आपका कहना ठीक है । जिस बातको हमने देखा ही नहीं है, उसके लिए हठ करना,—इस मानते हैं वही ठीक है ऐसा आग्रह करना—फिजूल है । मैं आपकी सरलतासे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ । मेरे लायक कुछ कार्य हो तो आज्ञा कीजिए । ”

सूरिजीने अनुकंपादृष्टिसे उन कैदियोंको छोड़ देनेकी सूचना दी कि जिनको प्राणदंडकी आज्ञा दी गई थी । तदनुसार उसने कैदियोंको छोड़ दिया और शहरमें इस बातका दिंडोरा पिटवानेका हुक्म दिया कि, समस्त नगरमें एक मास तक कोई भी मनुष्य किसी भी जीवको न मारे ।

उसके बाद उसने सत्कार पर्वक सूरिजीको उपाश्रय पहुँचा दिया । यह उस समयकी बात है कि, जिस समय सूरिजी और अकबर बादशाहका कोई संबंध नहीं था ।

खानखाना ।

अकबरके पाससे सूरिजी खाना हो कर गुजरातकी ओर जा रहे थे, तब वे मेड़ते भी गये थे । उस समय खानखाना जो सूरिजीकी पवित्रता और विद्वत्तासे परिचित था—मेड़तेहीमें था । उसने सूरिजीको, उन्हें नगरमें आये जाना अपने पास बुलाया । और अच्छा सम्मान किया । उसने ईश्वरका स्वरूप जाननेके अभिप्रायमें प्रश्न किया,—

“ महाराज ! ईश्वर रूपी है या अरूपी ? ”

“ ईश्वर अरूपी है । ”

“ ईश्वर यदि अरूपी है तो उसकी मूर्ति क्यों बनाई जाती है ? ”

“ मूर्ति ईश्वरका स्मरण करानेमें कारण होती है । अर्थात् मूर्तिको देखनेसे जिसकी वह मूर्ति होती है वह व्यक्ति याद आती है । जैसे कि किसीकी तस्वीर देखनेसे वह व्यक्ति याद आता है । अथवा, जैसे नाम नामवालेकी याद दिखता है, वैसे ही मूर्ति मूर्ति-वालेका—जिसकी वह मूर्ति होती है उसका—स्मरण करा देती है । जो मनुष्य कहते हैं कि, हम मूर्तिको नहीं मानते हैं, वे सचमुच ही बहुत बड़ी भूल करते हैं । संसारमें ध्याता, ध्यान और ध्येय इस त्रिपुटीको माने बिना किसी भी आदमीका कार्य नहीं चलता । कारण ध्यान तब तक नहीं होता है जबतक मन किसी एक पदार्थ पर नहीं लगाया जाता है । दुनियामें अमूर्तक पदार्थोंका ज्ञान हमें मूर्तिहीसे होता है । आप मुझको साधु मानते हैं । कैसे ? सिर्फ मेरे वेपसे । अर्थात् मैं साधु हूँ इस बातका ज्ञान करानेमें यदि कोई बात कारणभूत है तो वह मेरा वेप ही है । ‘ यह हिन्दु है । ’ ‘ यह मुसलमान है । ’ ऐसा ज्ञान हमें कैसे होता है ? सिर्फ वेपसे । इस वेपहीका नाम मूर्ति है । आप और हम सभी अपने शास्त्रोंको देखकर ही कहते हैं कि, यह खुदाका कलाम है, यह भगवानकी वाणी है । खुदाके वचन तो जब वे जवानसे निकले थे तभी आकाशमें उड़ गये थे, फिर भी हम कहते हैं कि ये खुदाके शब्द हैं । सो कैसे ? सिर्फ यही जवाब देना पड़ेगा कि यह खुदाके शब्दोंकी मूर्ति है । अभिप्राय यह है कि, मूर्तिके बिना किसीका भी काम नहीं चलता । जो मूर्तिको नहीं मानने का दावा करते हैं वे भी प्रकारान्तरसे मूर्तिको मानते तो हैं हीं । ”

इसके सिवाय भी सूरिजीने कड़ें ऐसे उदाहरण दिये जिनसे यह प्रमाणित होता था कि, प्रत्येक मनुष्य मूर्तिको मानता ही है । उसके बाद खानखानाने पूछा:—

“ यह ठीक है कि, मूर्तिको माननेकी आवश्यकता है, लोग-मानने भी हैं; मगर यह बताइए कि, मूर्तिकी पूजा किस लिए करनी चाहिए और यह मूर्ति हमें क्या फायदा पहुँचा सकती है ?

सूरिजीने उत्तर दिया —“ महानुभाव ! जो मनुष्य मूर्तिकी पूजा करते हैं, वे वस्तुतः उस मूर्तिको नहीं पूजते हैं; वे तो उस मूर्तिके द्वारा ईश्वरकी पूजा करते हैं । पूजा करते समय पूजकका यह भाव नहीं होता है कि मैं इस पत्थरको पूज रहा हूँ । वह तो यही सोचता है कि—मैं परमात्माकी पूजा कर रहा हूँ । मुसलमान लोग मसजिदमें, या नहीं कहीं वे नमाज पढ़ाते हैं वहाँ, पश्चिम दिशाकी ओर मुख रखते हैं । उस समय वे यह नहीं समझते हैं कि, हम दीवारके सामने—जो उनके सामने होती है—नमाज पढ़ते हैं, मगर वे यह समझते हैं कि पश्चिम दिशामें मक्का है, उसीके सामने हम नमाज पढ़ रहे हैं । जिस लकड़को घड़कर चौकी बना ली जाती है, वह लकड़ चौकीहीके नामसे पुकारा जाता है । उसे कोई लकड़ नहीं कहता । संसारमें स्त्रियाँ सब एरसी हैं; परंतु पुरुष अपनी सहधर्मिणी उसीको मानता है जिनके साथ उसका पाणिप्रश्न हुआ है । अर्थात् उस छीमें अपनी पत्नी माननेकी भावना स्थापित करता है । इसी भाँति पत्थर वास्तवमें तो पत्थर ही है; मगर जो पत्थर घड़कर मूर्ति बनाया जाता है और मंत्रादि विधिसे जो स्थापित होता है, उसमें परमात्माहीका आगोष किया जाता है इससे यह सिद्ध होता है कि, मूर्तिकी पूजा करनेवाले पत्थरकी पूजा नहीं करते हैं, बल्कि मूर्तिद्वारा परमात्माकी पूजा करते हैं ।

“ मूर्तिकी पूजासे लाभ यह है कि, उसकी पूजासे उसके दर्शनसे मनुष्य अपने हृदयको पवित्र बना सकता है । मूर्ति के दर्शनसे उस व्यक्तिके—परमात्माके—जिसकी वह मूर्ति होती है—गुण-याद आते हैं । उन गुणोंका स्मरण करना या उसके अनुसार आचरण करनेका प्रयत्न करना सबसे बड़ा धर्म है । मनुष्योंका हृदय वैसा ही बनता है, जैसे उन्हें संयोग मिलते हैं । वैश्याके पास जानेसे पाप लगता है । इसका कारण क्या है ? क्या वैश्या उसको पाप दे देती है ? वैश्याको तो पापका ज्ञान भी नहीं होता है । कारण यह है कि, वैश्यापाप नहीं देती मगर उसके पास जानेसे पुरुषका हृदय मलिन—अपवित्र हो जाता है । अन्तःकरणका मलिन होना ही पाप है । इसी भाँति यद्यपि परमात्माकी मूर्ति हम को कुछ देती लेती नहीं है; तथापि उसके दर्शन—गूजनसे मनुष्यका अन्तःकरण निर्मल—शुद्ध होता है । अन्तःकरणका शुद्ध होना ही धर्म है । ”

यह और इसी तरहकी दूसरी अनेक युक्तियोंसे सूरिजीने मूर्तिपूजाका प्रतिपादन किया ।

खानखाना बहुत प्रसन्न हुआ । उसने मुक्तकंठसे सूरिजीकी प्रशंसा करते हुए कहा:—“ सचमुच आप ऐसी ही इज्जतके कायिष्ठ हैं जैसी कि आपको अकबर बादशाहने बख्शी है । मैं आपके गुणोंकी दाद दिये बिना नहीं रह सकता । ”

तत्पश्चात् उसने कई मूल्यवान पदार्थ सूरिजीके समक्ष रख कर उन्हें ग्रहण करनेका आग्रह किया । सूरिजीने उन्हें साधुधर्मके लिए अग्राह्य बताकर साधुओंके पालने योग्य १८ * बातोंका विवेचन किया ।

* जैनसाधुओंको निम्नलिखित १८ बातें पालनी चाहिए । (१) दिवा (२) स्रु (३) चोरी (४) अग्रदा (५)-परिग्रह; इन पाँचोंसे दूर रहना । (६) रात्रिभोजन न करना (७) शृष्ठी (८) जल (९) अग्नि

करवा दिये थे । सुरतानने सूरिजीके उपदेशसे अन्याय नहीं करनेका भी निश्चय कर लिया था । इनके अलावा सूरिजीके तपोबलसे एक महत्त्वकी बात और भी हुई थी । वह यह थी—

उसने बिना ही कारण निर्दोष सौ श्रावकोंको अपराधी ठहरा कर केद कर दिये थे । इससे समस्त सत्रमें हाहाकार मच गया था । संघके मुखियोंने अनेक प्रयत्न किये मगर सुरतानने श्रावकोंको नहीं छोड़ा ।

एक बार सूरिजीके साथके साधु बाहिर दिशाजगल गये और बापिम आकर 'इर्यावहिया'+ किये बिना ही अपने अपने कामोंमें लग गये । सूरिजीने उनकी उस भूलको देखा और सन्ध्याको सबसे कहा कि,—“कल तुम सबको 'आबिल'* करना होगा, क्योंकि आज तुमने, दिशा जाकर 'इर्यावहिया' नहीं की है ।” सारे साधुओंने इस प्रायश्चित्तको स्वीकारा । दूसरे दिन समस्त साधुओंने 'आबिल' की तपस्या की । सूरिजी के साथ जब साधु आहार करनेके लिए बैठे तब उन्हें मालूम हुआ कि, आज सूरिजीने भी 'आबिल' की ही तपस्या की है । उन्होंने पृछा —“आज आपको आबिल किस बातका है ?” सूरिजीने उत्तर दिया —“आज मेरा *मातरा पडिलेहण किये बिना परठा था । उस दिन सब मिला कर अस्सी आबिल हुए । इस

+—जैन साधु जब पेशाब या पाखाने जाकर आते हैं, उस समय, जाते जाते मार्गमें जितना चाहिये उतना उपयोग नहीं रहनेके कारण,—उपयोग स्थलनाके लेए—गुदके बाध प्रायश्चित्त रूप जो किया करते हैं उसको इरियाव-हिया कहते हैं ।

* आबिलके लिए पेज १०७ का फुनोट देखो ।

* साधुलोग पशावको मातरा, कहते हैं ।

† जैनसाधु गन्ध-मोरो आदि स्थानोंमें पशाव नहीं करते । वे छली आहमें—जहाँ जीव-जन्तु नहीं होते हैं—पेशाब करते हैं । या दिसा कूडीमें

प्रकार आबिल करने और करानेका सूरिजीका आन्तरिक हेतु जुदा था । 'सूरिजीकी इच्छा थी,—जो श्रावक आफतमें पड़े हैं उनको किमी भी तरहसे छुड़ाना । सूरिजीको आबिलकी तपस्या पर बहुत श्रद्धा थी । जब जब वे कोई महत्त्वका कार्य करना चाहते थे तब तब वे प्रारंभमें आबिल ही किया करते थे । एक तरफ़ सूरिजीने इस तरह आबिलकी तपस्या की और दूसरी तरफ़ सीरोहीके महाराज सुरतानसे मिल कर उसे, निर्दोष कैदी श्रावकों को छोड़ देनेका उपदेश दिया । सूरिजीके उपदेशका सुरतानके हृदयमें असर हुआ और उसी दिन उसने शामके वक्त सबको मुक्त कर दिया ।

सुल्तान हबीबुल्लाह ।

विहार करते हुए सूरिजी एक बार संभात गये । वहाँ हबीबुल्लाह नामका एक खोमा रहता था । उसकी एक वक्तकी खूराक लगभग एक मन थी । उसका शरीर खूब मोटा ताजा था । उसने धनका बहाना करके सूरिजीका बहुत अपमान किया । सूरिजीका द्वेषी महिआ नामका एक व्यक्ति भी उससे मिल गया । इससे वह सूरिजीको ज्यादा सताने लगा । परिणाम यह हुआ कि, उसने सूरिजीको शहरके बाहिर निकलवा दिया । इससे समस्त जैनसमाजमें खलबली मच गई । सूरिजीके इस अपमानको सब गच्छके साधुओंने अपना अपमान समझा । वे भी गाँवके बाहिर चले गये और सूरिजीके पास जाकर रहे । सूरिजीके अपमानका कृत्य वास्तवमें अक्षम्य था । इसका प्रतीकार करना जरूरी था । स्वच्छंदी और निरकुश मनुष्योंका मद यदि उतार

करके निर्दोष जमीनमें छिड़क देा है निश्चय वह जन्दी सूख जाता है । दुर्गंध नहीं फैलती है और जीवोत्पत्ति भी नहीं होती है । ऐसा करनेको 'मातरा परटना' कहते हैं ।

नहीं दिया जाता है तो वे जब तब, भलेसे मले आदमीका भी अपमान करते नहीं अचकाते हैं । इसलिए भविष्यमें ऐसी बात न हो इसका प्रवच करनेके लिए, धनविजय नामके साधु हीरविजयसूरिके पाससे रवाना होकर अकबरके पास चले । शान्तिचंद्रजी उपाध्याय—जिनके विषयमें छठे प्रकरणमें लिखा जा चुका है—उस समय अकबरके पास ही थे । धनविजयजी जाकर उनसे मिले । शान्तिचंद्रजीने जाकर सारी बातें बादशाहसे कही । बादशाह क्रुद्ध होकर बोला —“उसको बाँध कर जूते मारते हुए यहाँ लानेका, मैं इसी वक्त हुक्म देना हूँ । ”

उस समय हवीयुल्लाहना हीरानंद नामका एक अनुचर भी वहाँ विद्यमान था । उसने बादशाहसे नम्रतापूर्वक प्रार्थनाकी कि, “ खुदाबन्द ! माफ करें । मैं पत्र लिखकर सब ठीक ठाक कर देता हूँ । ”

मगर बादशाहने उसकी प्रार्थना पर ध्यान नहीं दिया और हुक्म दिया कि,—“ जिसने हीरविजयसूरिका अपमान किया है वह मारा जाय । ”

यह आज्ञापत्र लेकर धनविजयजी गुजरातमें सूरिजीके पास पहुँचे । श्रावक बहुत प्रसन्न हुए । यह हाल जब हवीयुल्लाहको मालूम हुआ, श्रावकोंके पास जब उसने आज्ञापत्र पढ़ा, तब उसके होश उड़ गये । वह घबराहटके साथ विचारने लगा,—अब क्या होगा ? मेरे प्राण कैसे बचेंगे ? मुझे यह वैसी दुर्बुद्धि मझी कि जिस पुरुषका सम्राट् अकबर भी मान करता है उसका अपमान किया । ” अनेक प्रकारके विचारोंके बाद उसने अपने कई आदमी सूरिजीको सादर खंभातमें लानेके लिए भेजे । सूरिजी उस समय किसी अन्य गाँवमें थे ।

सूरिजीको तो अपने मानापमानका कुछ खयाल था ही नहीं । भविष्यमें साधुओंका अपमान न हो इसी लिए उन्होंने इतना किया था, इसलिए वे आनन्दपूर्वक खंभातकी ओर चले । जब वे शहरसे थोड़ी दूर रहे तब हवीबुल्लाह अपनी चतुरंगिनी सेना सहित उनका स्वागत करनेके लिए गया और उनको देखते ही उनके पैरोंमें जा गिरा व उनके गुणगान करने लगा ।

सूरिजी जब नगरमें उपाश्रयमें गये तब हवीबुल्लाह उनके पास गया और क्षमा याचना करता हुआ बोला.—“महाराज ! आप दयालु हैं । मैंने आपका जो अपमान किया है उसके लिए मुझे क्षमा कीजिए । मैं खुदाको साक्षी रखकर कसम खाता हूँ कि भावीमें फिर कभी किसी महात्माका अपमान नहीं करूँगा । ”

सूरिजी बोले:—“सुल्तान साहब ! मैंने तो आपको पहिलेहीसे क्षमा कर दिया है । मेरे हृदयमें आपके लिए कोई दुर्भाव नहीं है । इसीका यह प्रमाण है कि, आपने मुझे अपने गाँवमें बुलानेको मनुष्य भेजे और मैं तत्काल ही आ गया । यदि मेरे दिलमें आपके लिए कोई बुरा खयाल होता तो मैं हरगिज यहाँ न आता ।

हवीबुल्लाह इससे बहुत प्रसन्न हुआ । सरिजीकी मुखमृद्रा और अमल फकीरीका निरीक्षण करते ही उसके अन्तःकरणमें किसी औरही तरहके भाव उत्पन्न हुए । उसको विश्वास हुआ कि, ऐसे गुणी महात्माका यदि अकबर बादशाह और अन्यान्य लोग सत्कार करते हैं तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है ।

उसके बाद भी हवीबुल्लाह प्रायः सूरिजीका उपदेश सुननेके लिये उपाश्रयमें आया करता था । एक बार सूरिजी व्याख्यान बाँध रहे थे तब वह आया । उस समय सूरिजीके मुखपर

‘मुहपत्ती ×’ बंधी हुई थी । उसे देखकर उसने पूछा:—“महाराज ! आपने मुँह पर कपड़ा किस लिए बाँध रखा है ?”

सूरिजीने उत्तर दिया:—“इस समय शास्त्र मेरे हाथमें है । बोलते हुए कहीं इस पर थूकका छीटा न पड़ जाय, इस लिए यह कपड़ा बाँधा गया है ।”

हवीमुल्लाहने फिर पूछा:—थूक क्या नापाक है ?”

सूरिजीने उत्तर दिया—“वेशक, जनतक वह मुँहमें रहता है पाक होता है । मुँहसे निकलते ही नापाक हो जाता है ।”

सूरिजीके उत्तरसे वह प्रसन्न हुआ । उसने निवेदन किया:—
“महाराज ! मेरे लायक कोई कार्य हो तो बताइए ।”

सूरिजीने कई कैदियोंको छोड़ देनेकी और जीवरक्षा करानेकी सूचना की । तदनुसार उसने कई बंदियोंको छोड़ दिया और शहरमें

× मुहपत्तीका संस्कृत नाम ‘मुखवस्त्रिका’ है । इसको जैनसाधु हमेशा अपने हाथमें रखते हैं । जब वे बोलते हैं तब मुँहके आगे धर लेते हैं । प्राचीन कालमें जब कागजोंका प्रचार नहीं हुआ था और ग्रंथ लंबे लंबे ताबपत्रों पर लिखे हुए थे तब, उन ग्रंथोंके पृष्ठोंको दोनों हाथोंमें पकड़कर व्याख्यान बोलना पड़ता था । इससे दोनों हाथ बँधजानेके कारण साधुओंको ‘मुहपत्ती’ मुखपर बाँधनी पड़ती थी । हेतु यह था कि, थूक उड़कर शास्त्र पर पड़े । मगर अब लंबे लंबे पृष्ठ हाथमें लेकर शास्त्र नहीं बोलना पड़ता है । अब तो मजेदार ऐसे कागजों पर शास्त्र छप गये हैं कि जिन्हें लोगों हाथोंमें लेनेकी आवश्यकता नहीं पड़ती । इसलिए वर्तमान कालमें ‘मुहपत्ती’ मुखपर बाँधकर व्याख्यान बोलनेकी कोई आवश्यकता हमें नहीं दिखती । एक हाथमें पृष्ठ और दूसरे हाथमें मुहपत्ती रखनेसे काम चल सकता है । तो भी पुराना रिवाज अब भी कहीं कहीं दिखाई देता है । मगर व्याख्यानके समय मुहपर ‘मुखवस्त्रिका’ बाँधनेका जो खास कारण था वह मिट गया है, इस लिए उस पुराने रिवाजको पकड़े रखनेकी कोई आवश्यकता अब नहीं है ।

अमारी घोषणा करादी—कोई किसी जीवको न मारे ऐसा हिंदोरा पिटवा दिया ।

आज़मख़ाँ * ।

वि० सं० १६४८ में हीरविजयसूरि अहमदाबाद गये थे । उस समय आज़मख़ाँ वहाँका सूनेदार था । वह दूसरी बार इस सूबेमें आया था । उसकी सूरिजी पर बहुत श्रद्धा थी । एक बार वह सोरठ पर चढ़ाई करनेकी तैयारी कर रहा था, उस समय धनविजयजी साधुने उससे मिल कर कहा:— “मुझे सूरिजी महाराजने आपके पास भेजा है । ” उसने उत्सुकता के साथ पृष्ट:—“महाराजने मेरे लायक कोई कार्य बताया है ? ” धनविजयजीने उत्तर दिया—“ हाँ, आप जानते हैं कि, हमारे पवित्र तीर्थ—गिरिनार, शत्रुंमय आदि बादशाहकी तरफसे हमारे सिध्द हुए हैं । उनके परवाने भी हमें दिये गये हैं, मगर अपसोस है कि, अबनरु उनपर पूरा अमल नहीं हुआ । कई विघ्न बीच बीचमें आजाया करते हैं, इस लिए आप—पूरा बंदोबस्त कर दीजिए । ”

उसने उत्तर दिया—“ सूरिजी महाराजसे मेरा सलाम कहना और कहना कि, इस वक्तमें युद्धमें जारहा हूँ । वापिस आने पर आपकी आज्ञाका पालन करूँगा । ”

धनविजयजी सूरिजीके पास लौट आये । आज़मख़ाँने सोरठ पर चढ़ाई की । सबसे पहिले उसने जामनगर पर हमला किया । एक तरफ़ थी आज़मख़ाँकी फौज और दूसरी तरफ़ थे हाला, झाला

* यह वही आज़मख़ाँ, है जो ख़ानेआज़म या मिर्ज़ा अज़ीज़-कोफ़ाके नामसे पहिचाना जाता है । यह ई० स० १५८७ से १५९२ तक अहमदाबादका सुबदार था । विशेष जाननेके लिए मीराते सिक्करीमें (गुजराती अनुवाद) पृ० १७२ से १८५ तक देखो ।

और काठी । घमसान युद्ध हुआ । आजमख़ाँको सूरिजी पर बहुत श्रद्धा थी । उसको विश्वास था कि, लड़ाईके लिए तैयार होते वक्त ही मुझे सूरिजी महारानके प्रतिनिधि श्रीधनविजयजीके दर्शन हुए थे इसलिए अवश्यमेव मेरी जीत होगी । आजमख़ाँ इसी विश्वासके साथ युद्ध कर रहा था । उसकी सेना धीरता और वीरताके साथ आगे बढ़ी जा रही थी । अचानक जामनगरके जाम सताजामका घोड़ा चमका । इससे दूसरे सवारोंमें भी गड़बड़ी मच गई । आजमख़ाँका दाव चल गया । उसकी फौजने आगे बढ़कर शत्रुको परास्त किया । यद्यपि जामके जसा बजीरने बहुत वीरता दिखाई परन्तु अन्तमें वह मारा गया और सताजामको युद्धस्थल छोड़कर भाग जाना पड़ा ।

नयानगर (जामनगर) को जीतकर आजमख़ाँने जूनागढ़पर चढ़ाई की । वहाँ भी विजय प्राप्त कर वापिस अहमदाबाद आया ।

१ सताजामका सास नाम सतरलसाल (शत्रुघ्न) था । वह जाम विभोजीके चार पुत्रोंमें सबसे बड़ा था । वह जामसताके नामसे प्रसिद्ध हुआ था । जब वह सिंहासन पर बैठा तब गुजरातमें बहुत बड़ी अव्यवस्था थी । ई० स० १५६९में उसके पिताके स्वर्गवासी होने पर वह राज्यगद्दी पर बैठा था । जाम सताजीके समयहीसे सुल्तान मुजफ्फरकी आज्ञासे जामनगरके जाम कोरि (जामनगर राज्यका चलनी सिक्का) पाड़ने लगे थे । इस जामके बजीरका नाम जसा बजीर कहा जाता है । उसका पूरा नाम यजीर जसा लाधक था । उसने और जामके पुत्र कुंवर अजाजीने बहादुरीके साथ आजमख़ाँसे लड़ाई की थी । मगर अन्तमें दोनों ही युद्धमें फ़ास आये । आजमख़ाँ और जाम सताजीके इस युद्धका विशेष वृत्तान्त जिनको जानना हो वे ' अकबरनामाके तीसरे भागके (बेवरिजकृत अंग्रेजी अनुवाद) पृ० ९०२ में; ' काठियावाड़ सर्व संग्रह ' (गुजराती अनुवाद) के पृ० ४५४-४५५ में; ' मीरातेअहमदी ' (गुजराती अनुवाद) के पृ० १७७ में एवं मीरातेसिकंदरी (गुजराती अनुवाद) पे. ४६९ आदिमें देखें ।

अमदावाद आते ही उसने सूरिजीको बुलाया । वे सोमविजयजी और घनविजयजीको साथ लेकर आजमख़ाँके बँगले गये । राजवाड़ामें प्रवेश करते ही आजमख़ाँने सूरिजीका सत्कार किया । थोड़ा वार्तालाप होने पर आजमख़ाँने कहा —

“ महाराज ! आपके पवित्र नामसे मैं मुद्दतसे परिचित हूँ । आपके शुभ नामका स्मरण करनेहीसे मुझे अपने कार्यमें पूर्णतया सफलता हुई है । मैं चिरकालसे आपके दर्शनोंके लिए उत्सुक था । सच तो यह है कि, जबसे बादशाह अकबर आपका मुरीद बना तभीसे मैं आपसे भेंट करनेकी इच्छा कर रहा था । आज मेरी इच्छा पूरी हुई । इससे मैं अपने आपको भाग्यशाली समझता हूँ । ”

इस तरह विवेक बतानेके बाद उसने कहा,— “ महाराज आप किस पैगम्बरके चलाये हुए धर्मको मानते हैं ? ”

सूरि०—महावीरस्वामीके ।

आज०—उनको गुजरे कितने बरस हुए हैं ?

सूरि०—करीब दो हजार बरस ।

आज०—तब तो आपका धर्म बहुत पुराना नहीं है ।

सूरि०—मैं जिन महावीरस्वामीका नाम लेता हूँ वे तो हमारे चौबीसवें तीर्थकर—पैगम्बर हैं । उनके पहिले भी तेईस पैगम्बर हो गये हैं । हम महावीरस्वामीके साधु कहलाते हैं । क्योंकि उन्होंने जो मार्ग बताया है उसी पर हम चलते हैं ।

आज०—आपके पहिले और आखिरी पैगम्बरमें क्या फर्क है ?

सूरि०—पहिले पैगम्बरका नाम ऋषभदेव है । उनका नाम

पाँचसौ घनुपका था । उनके बाद दूसरे, तीसरे पैगम्बर जैसे जैसे होते गये वैसे ही वैसे उनका शरीरप्रमाण भी कम होता गया । उनके वस्त्रों और लक्षणोंमें भी फरक है । ऋषभदेव भगवानने सफेद वस्त्र बताये हैं । वे भी नापके । महाव्रत पाँच बताये—अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह । पहले और आखिरी तीर्थकरोंके साधुओंके आचार तो करीब करीब एकसे ही हैं; परन्तु बीचके बाईस तीर्थकरोंके साधुओंके आचारमें कुछ फरक है । बाईस तीर्थकरोंने पाँच वर्णके वस्त्र बताये हैं । उनका कोई प्रमाण भी नहीं बताया । उन्होंने महाव्रत भी चार ही बताये । अर्थात् उन्होंने ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह दोनोंका एकहीमें समावेश कर दिया । इस तरह भेद होनेका और कोई कारण नहीं है कारण सिर्फ एक है । वह यह कि,—बाईस तीर्थकरोंके समयके मनुष्य सरल और बुद्धिमान थे, इसलिए थोड़ेमें बहुत समझ जाते थे । मगर इस कालके मनुष्य बक और जड़ कहलाते हैं । इसलिए जितना आचार बताया गया है उतना भी वे नहीं पाल सकते हैं । यह बात खास तत्त्वसे ध्यानमें रखना चाहिए कि, आचारमें अन्तर होने पर भी उनके प्रकाशित किये हुए सिद्धान्तोंमें कोई अन्तर नहीं है । पहिलेके तीर्थकरोंने जैसे सिद्धान्त प्रकाशित किये हैं वैसे ही सिद्धान्त पीछेके तीर्थकरोंने भी किये हैं । प्रथम तीर्थकर ऋषभदेवको हुए असंख्य वर्ष बीत गये हैं । अन्तके महावीरस्वामीको हुए लगभग दो हजार वर्ष बीते हैं । वस उन्हींके बताये हुए मार्गमें हम द्रव्य, क्षेत्र, काल और भावके अनुसार चल रहे हैं ।

आजमर्खाँको बड़ा आनंद हुआ । कुछ देर बाद उसने और पूछा:—“आपको साधु हुए कितने वर्ष हुए ?”

सूरिजी—बावन बरस ।

कि, मुसलमानोंके सिवा दूसरा कोई भी आदमी खुदाके पास नहीं जा सकता है । ”

इस कथाको सुनकर सूरिजी और उनके साथके साधु हँसे । उन्हें हँसते देखकर आजमखाने पूछा:—“ आप हँसते क्यों हैं ?

सूरिजीने उत्तर दिया:—“ आपकी इस कथाको सुनकर हँसी न आवे तो और क्या हो ? जिस मनुष्यमें थोड़ीसी भी समझ है, वह आपकी इस कथाको सच मान सकता है ? मनुष्य शरीर छोड़कर खुदाके पास जानेको खाना हो और जंगलको पार न कर सकनेसे वापिस लौट आवे या खुदाके पास पहुँचकर उसे रत्नजडित सिंहासन पर बैठा देखे और वहाँकी निशानीके तौर पर रास्तेमेंसे मिरचीका झूमका बगलमें दबा कर लेता आवे, ये बातें क्या हवामें महल चुनानेकीसी नहीं हैं ? खुदा क्या शरीरवाला है जो स्वर्णसिंहासन पर जा बैठा ? जानेवाला मुसलमान जब शरीरही यहाँ रख गया था तब उसके बगल फिर कहाँसे आगई थी जिसमें दबाकर मिरचका झूमका लेता आया था ? ”

आजमखाने भी खिलखिला कर हँस पड़ा । उसने स्पष्ट कहा कि, मैंने सचमुच ही यह एक हवाई किलाही खड़ा किया था । उसने सूरिजीकी बहुत प्रशंसा की और कहा:—“ मेरे लायक कोई काम हो तो फर्माइए । ”

सूरिजीने झगदूशाह नामके श्रावकको—जो कैदमें था—छोड़ देनेके लिए कहा । आजमखाने तत्काल ही उसको छोड़ दिया । उस पर एक लाखका जुर्माना किया था वह भी माफ कर दिया ।

उसके बाद बड़ी घूमघामसे आजमखाने सूरिजीको उपाश्रय पहुँचाया । झगदूशाहके छूटनेसे और आजमखाने पर सूरिजीका

प्रभाव पड़नेसे अहमदाबादके श्रावक बहुत प्रसन्न हुए। अपनी प्रसन्नता व्यक्त करनेके लिए उन्होंने बहुतसा धन खर्चकर महोत्सव भी किया ।

आजमख़ाँको सूरिजी पर बहुत श्रद्धा हो गई थी । इसलिए जब उसको अवकाश मिलता तभी सूरिजीके पास जाता और उनके दर्शन करके व अमृतमय वचन सुनके आनन्द मानता ।

कहाजाता है कि, सूरिजीने वि० स० १६५१ में जब ऊनामें चौमासा किया था तब भी वह हज (मक्काकी यात्रा) से वापिस लौटते वक्त सूरिजीके दर्शनार्थ गया था * । उस समय उसने सातसौ रुपये सूरिजीके भेंट किये । सूरिजीने उसे समझाया,—“ हम लोग कंउन और कामिनीके सर्वथा त्यागी हैं । इसलिए हम ये रुपये नहीं ले सकते ” आजमख़ाँने ये रुपये दूसरे सन्मार्गमें खर्च करदिये । वहाँ भी सूरिजीका उपदेश सुनकर वह बहुत प्रसन्न हुआ था ।

कासिमख़ाँ । *

वि० स० १६४९ में सूरिजी पार्श्व गये थे । उस समय वहाँका सूफेदार कासिमख़ाँ था ।

* जूनगढ फौद करनेके बाद वि० स० १६५० में आजमख़ाँ कुटुम्ब परिवार, दासदासियाँ और सौ नौकरोंको साथमें ल, सरकारा भोहदे और अमीराको छोड़ मक्का गया था । मक्कासे पछे लौटते वक्त वह सूरिजी से वि० स० १६५१ में मिला था । इससे मालूम होता है कि, वह मक्कामें लगभग एक बरस तक रहा था । विशेषकर लिए अईन-इ-अकबरी (ब्लॉक मैनस्क्रिप्ट ऑफ़ेजी अनुवाद) में पृ० ३२५ से ३२८ तक देखो ।

* यह कुदरिवाख़्वाहक खान सैयदमुहम्मदका पुत्र था । यह पहिले खान आलमकी मातहतमें नौकर रहा था । इसने मुहम्मद-हुसेन-मिर्जाका जा मुहम्मद अजीज कीशसे हार कर दक्षिणमें भागा था—पीछा करनेमें वीरता दिखाई थी । धार धार उसका तरकी हावी रहा । अन्तमें वह

उस समय तेजसागर और सामलसागर नामके दो साधुओंको किसी कारणसे समुदाय बाहरकी सजा दी गई थी । इससे वे दोनों साधु क्रुद्ध होकर कासिमख्वाँसे मिले । उस समय उसके शरीरमें कोई रोग था । साधुओंने औषध करके वह रोग मिटा दिया । इससे कासिमख्वाँ उनसे प्रसन्न हुआ । और बोला:—“ मेरे लायक कोई कार्य हो तो कहो । ” साधुओंने कहा—“ अगर तुम हमसे खुश हो तो हीरविजयसूरिको समझाकर हमें बापिसं समुदायमें शामिल करा दो । ”

कासिमख्वाँने तत्काल ही हीरविजयसूरिजीको अपने पास बुलाया । यद्यपि उसने यह सोचा था कि, मैं सूरिजीको दवाकर इन साधुओंको समुदायमें शामिल करा दूँगा । मगर हीरविजयसूरिजीको और उनकी मन्त्र आकृतिको देखते ही उसका वह विचार जाता रहा । उनके चारित्र्यका उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि, उसने जिस हेतुसे सूरिजीको बुलाया था उसका कोई निक ही नहीं किया । वह सादर उनके साथ वार्तालाप करने लगा । प्रसंगोपात् सूरिजीने उसको जीवहिंसा—त्यागका उपदेश दिया । कासिमख्वाँने कहा—

“ संसारमें जीव जीवका भक्षण है । ऐसा कौनसा मनुष्य है जो जीवोंका भक्षण नहीं करता है । लोग अनाज खाते हैं, वह क्या है ! उसमें भी तो जीव है । लोग अनाजके अनेक जीवोंका भक्षण करते हैं, इनकी अपेक्षा केवल एक ही जीवका वध कर उसका भक्षण किया जाय तो इसमें तुरई क्या है ? ”

सूरिजी बोले —“ सुनिए ख़ांसाहन ! खुदाने सारे जीवों पर

गुजरातका सूफेदार नियत हुआ । ई० स० १५९८ में उसका देशान्त हुआ । मरा उस समय वह पन्द्रह सा सनाका नायक था । निरोपके लिए आईन-इ-अकबरी (ब्लॉकमैनकृत अंग्रेजी अनुवाद) का ४१९ वाँ पृष्ठ देखो ।

महर रखनेकी आज्ञा की है। इस बातको शायद आप भी जरूर स्वीकार करेंगे। समस्त जीवोंपर रहम-दया करके उसके भक्षणसे दूर रहना, यह सर्वोत्कृष्ट मार्ग है। मगर ऐसा करना मनुष्य जातिके लिए अवश्य है। क्योंकि पेट-हरेकको भरना पड़ता है। इसलिए यह बात विचारणीय है कि, जीवहिंसा जितनी हो सके उतनी कम करके पेट कैसे भरा जा सकता है ?

“ संसारमें जीव दो तरहके हैं। ‘त्रस’ और ‘स्थावर’। जो जीव अपने आप हलन चलन नहीं कर सकते हैं वे ‘स्थावर’ कहलाते हैं। जैसे—पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति। अनाजके जीव भी ‘स्थावर’ जीव हैं। जो जीव अपने आप हलनचलन कर सकते हैं वे त्रस जीव होते हैं। नरक, तिर्यच, मनुष्य और देव ‘त्रस’ कहलाते हैं। ‘स्थावर’ जीवोंके सिर्फ एक ही इन्द्री होती है। ‘त्रस’ जीवोंके दो, तीन, चार और पाँच इन्द्रियाँ होती हैं। एकेन्द्रियकी अपेक्षा द्वीन्द्रिय, द्वीन्द्रियकी अपेक्षा त्रीन्द्रिय, त्रीन्द्रियकी अपेक्षा चतुरिन्द्रिय और चतुरिन्द्रियकी अपेक्षा पंचेन्द्रियका पुण्य विशेष होता है। यदि पुण्यमें न्यूनाधिकता न होती तो फिर इन्द्रियोंमें न्यूनाधिकता कैसे होती ? पाँच इन्द्रिय जीवोंमें भी पशु, मनुष्य आदि हैं। पशुओंकी अपेक्षा मनुष्योंका पुण्य ज्यादा होता है। मनुष्योंमें भी पुण्यकी न्यूनाधिकता है। कोई गरीब है और कोई राजा है। कोई साधु है और कोई गृहस्थ है। इस भिन्नताका कारण पुण्यकी न्यूनाधिकता ही है। अब मैं आपसे पृछता हूँ कि, जो मनुष्य अनाजके जीवोंको और पशुओंके जीवोंको समान गिनके पशुओंका मांस खाते हैं, वे मनुष्योंका मांस क्यों नहीं खाते हैं ? क्योंकि उनकी मान्यतानुसार तो अनाज, पशु और मनुष्य सबके जीव समान ही हैं। मगर नहीं खाते। कारण—सारे जीवोंके पुण्यमें न्यूनाधिकता है। जिन जीवोंमें पुण्यकी

न्यूनता है उन जीवोंकी हिंसाका पाप भी कम होता है । इससे यह सिद्ध होता है कि, जब तक थोड़े पुण्यवाले जीवोंकी हिंसासे काम चलता है तब तक विशेष पुण्यवाले जीवोंकी हिंसा करना बुरा है । इस तरह जब हमारा कार्य अनाजसे चल जाता है तब हमें विशेष इन्द्रियवाले जीवोंका सहार किस लिए करना चाहिए । जो विशेष इन्द्रियवाले जीवोंको खाते हैं—जो मांसाहारी हैं उनके अन्त करणोंमें, यह बात निर्विवाद है कि, खुदाक हुक्मक माफिक महर-दया नहीं रहती है । ”

सूरिजीके वक्तव्यसे क़ासिमख़ाँ बहुत प्रसन्न हुआ । उसके अन्त करणमें दयाभाव उत्पन्न हुए । उसने सूरिजीसे कोई कार्य बतानेको कहा । सूरिजीने जो बक्रे, भैंसे, पक्षी और बदीवान बंद थे उन्हें छोड़ देनेके लिए कहा । उसने सूरिजी^{१०} आज्ञाका पालन किया । सबको छोड़ दिया ।

इस कार्यद्वारा क़ासिमख़ाँने सूरिजीको प्रसन्न करके उनसे एक याचना की,—

“ आपने अपने जिन दो शिष्योंको गच्छ बाहिर निकाला है उन्हें यदि आप वापिस गच्छमें लेलेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी । ”

सूरिजीने कहा —“ सैयद साहब ! शायद आप जानते होंगे कि, हम मनुष्यको, उसके कल्याणार्थ, साधु बनानेके लिए कितना प्रयत्न करते हैं ? एक जीव संसारी बंधनोंको तोड़कर साधु बनता है तब हमें बहुत आनंद होता है । जब वस्तुस्थिति ऐसी है तब बने हुए साधुओंको हम, विना ही कारण अलग कर दें यह कभी संभव है ? मगर क्या क्या जाय ? वे किसीका कहना नहीं मानते और स्वतंत्र रहते हैं, इसीलिए मुझे ऐसा करना पड़ा है । तो भी आपके आग्रहको मानकर मैं उन्हें वापिस समुदायमें शामिल करलेता हूँ, परन्तु आप उन्हें समझा दीजिए कि, वे आगेसे हमेशा मेरी आज्ञामें रहें । ”

कासिमख़ाने तत्काल ही तेजसागरजी और सामलसागरजीको बुलाया और कहा:—“ महाराज, तुम्हें वापिस समुदायमें लेलेते हैं, मगर आगेसे महाराजकी आज्ञाका उल्लंघन न करना । ”

फिर सूरिजीको उसने जुलूमके साथ उपाश्रय पहुँचाया ।

सुल्तान मुराद । *

वि० सं० १६५० में पाटनसे सिद्धाचलजी जानेके लिए एक बहुत बड़ा संघ निकला था । सूरिजी भी उसके साथ थे । संघ जब अहमदाबाद पहुँचा तब सुल्तान मुरादने सूरिजी और संघका बहुत सत्कार किया । उसने उत्तमोत्तम रत्न रखकर सूरिजीकी पूजा की और संघका भी अच्छा आतिथ्य किया ।

सुल्तानने सूरिजीके मुखसे धर्मोपदेश सुननेकी इच्छा प्रकट की । सूरिजीने उसे धर्मोपदेश दिया । सूरिजीने उस समय हिंसाका त्याग, सत्यका आचरण, परस्त्री त्याग, अनीति अन्यायसे दूर रहने, और भंग, अफीम, मदिरा आदि व्यसनोसे बचनेका खास उपदेश दिया । उसने सूरिजीके उपदेशको मानकर उस दिन कोई जीव हिंसा न करे ऐसा बिंदोरा पिटवा दिया । जब सूरिजीने वहाँसे विहार किया तब उसने दो मेवड़े भी उनके साथ भेजे ।

इसके उपरान्त सूरिजीने अपने भ्रमणमें दूसरे भी अनेक सुल्तानों और सूवेदारोंको उपदेश दिया था और उनसे जीवदयाके कार्य कराये थे ।

* अहमदाबादका सूवेदार आजमख़ान जय मझाकी यात्राके लिये गया था तब उसके स्थानमें बादशाह अकबरने अपने पुत्र सुल्तान मुरादको नियत किया था । इसके बारेमें जो विशेष जानता चाहें वे ‘ माराने अहमदी ’ (गुजराती अनुवाद) का पृ० १८६ देखें ।

प्रकरण आठवाँ ।

दीक्षादान ।

दरत अपना काम किये ही जाती है । कुदरती कानूनोंके विरुद्ध चलनेकी कोशिशमें मनुष्यको कभी सफलता नहीं मिलती । समयके अनुकूल प्रत्येक प्रवृत्तिमें परिवर्तन हुआ ही करता है । आवृ

गिरिनार, तांग्रा, पालीताना और राणपुर आदिके गगनस्पर्शी और मय्य मंदिर आज भी भारतकी प्राचीन विभूतिका प्रत्यक्ष प्रमाण दे रहे हैं । उनको देखनेसे कइयोंके मनमें यह प्रश्न उठा फरता है—कि,—“उस कालके वे लक्ष्मीपुत्र कैसे थे कि, जिन्होंने अपनी अखूट लक्ष्मीका व्यय ऐसे मंदिर बनवानेमें किया । क्यों नहीं उन्हें बोर्डिंग, बालाश्रम, विश्वविद्यालय, अनाथाश्रम और पाठशालाएँ आदि स्थापन करनेका खयाल आया ? ”

ऐसी कल्पना करनेवाले यदि थोटा बहुत संसारकी परिवर्तनशीलताका अवलोकन करेंगे तो उनका हृदय ही उनके प्रश्नोंका उत्तर दे देगा । कोई समय समान नहीं रहता । उसमें परिवर्तन हुआ ही करता है । जिस जमानेमें जैसे कार्योंकी आवश्यकता मालूम होती है उस जमानेमें मनुष्योंकी बुद्धि उसी प्रकारकी हो जाती है । कोई काल दर्शनके उदयका आता है । उस समय लोगोंकी प्रवृत्ति मुख्यतया स्थान स्थान पर मंदिर बनवाने, प्रतिष्ठाएँ करवाने, सत्र निकालने और बड़े बड़े उत्सव करानेकी तरफ होती है । कोई समय ज्ञानके

उदयका आता है उस समय लोग, स्थान स्थान पर पाठशालाएँ स्कूल बनवाने, विश्वविद्यालय स्थापन करने और पुस्तकालयोंका उद्घाटन करनेमें लग जाते हैं। कोई समय चारित्रके उदयका आता है उस समय साधुओंकी वृद्धि ही दृष्टिगत होती है।

विक्रमकी सोलहवी और सत्रहवी शताब्दिका समय, जिस समयका हम जिक्र कर रहे हैं, प्रधानतया चारित्रके उदयका था। उस समय सत्सारकी अनियताका भान होने ही बहुतसे गृहस्थ—बहुतसे गर्मश्रीमत् भी गृहस्थावस्थाका परित्याग कर चारित्र (दीक्षा) ग्रहण कर लेते थे। और इसीका यह परिणाम था कि, सैकड़ों ही नहीं पलिक हजारोंकी सरयामें जैनसाधु विचरण करते थे।

वर्तव्यभ्रष्ट मनुष्य सत्सारमें निंदा पात्र बनते हैं। यद्यपि यह बात सत्य है कि, सत्सारके समस्त मनुष्य समान प्रकृतिके, समान विद्वत्तावाले और समान ही कार्य करनेवाले नहीं होते। तो भी इतना जरूर है कि, किसीको अपने लक्ष्यध्विदुसे द्युत नहीं होना चाहिए। जैसे दीक्षा लेनेवालेको यह भली प्रज्ञासे समझ लेना चाहिए कि, दीक्षा लेनेका उद्देश्य क्या है? इसी तरह दीक्षा देनेवालेको भी यह न भूलजाना चाहिए कि, दीक्षा देनेका उद्देश्य क्या है?

दीक्षा परम सुखका कारण है। दीक्षा मोक्षकी निसेनी है। दीक्षित मनुष्य जिस सुखका अनुभव करता है, वह इन्द्र, चन्द्र नागेन्द्रको भी नहीं मिलता। ऐसी इस भव और परभव दोनोंमें सुख देनेवाली दीक्षा अगीकार करना प्रत्येक सुखामिच्छापी मनुष्यके लिए आवश्यक है। मगर उस ओर मनुष्यकी अभिरुचि नहीं होती। इसका कारण सत्सारके अनित्य पदार्थों परकी आसक्ति और चारित्रके महत्त्वकी अज्ञानता है। कई बार ऐसा भी बनता है कि, दीक्षा लेनेके बाद भी

मनुष्य स्व-पर-उपकारका साधन करनेमें तत्पर नहीं रहता है, विषय-वासनाओंमें लिप्त हो जाता है, मोहमूर्च्छासे मूर्च्छित बनजाता है । उसकी स्थिति घोबीके गधेकीसी हो जाती है । वह आप भी दूबता है और दूसरी भी अनेक आत्माओंको अपने साथमें डुबोता है । मगर ऐसी स्थिति उसी मनुष्यकी होती है जिसका दीक्षाका यह उद्देश्य होता है,—

मूँह मुँढाये तीन गुण, मिटे सीसकी खज ।

खानेको लड्डू मिलें, लोक कहें महाराज ॥

मगर जो 'साधोति स्व-परकार्याणीति साधुः†' अथवा 'यतते इन्द्रियाणीति यतिः' * इन वाक्योंको जो अपने हृदयपट पर अंकित कर रखते हैं, उनकी स्थिति कभी ऐसी नहीं होती । इसीलिए

और मिथ्या आडंबरसे लोगोंको खुश करनेकी इच्छासे दीक्षाएँ देते हैं, वे दीक्षा लेनेवालेकी कोई भलाई नहीं कर सकते । वे तो मनुष्यको गृहस्थावस्थासे निकाल कर अपने समुदायमें मिला लेनेहीमें अपने कर्तव्यकी ' इतिश्री ' समझते हैं । इसका परिणाम प्रायः यह आता है कि, दीक्षालेनेवाला थोड़े ही दिनोंमें वापिस गृहस्थी बन जाता है । यदि कोई कुलकी लाजसे गृहस्थी नहीं बनता है तो भी उसको जीवनभर, साधुतामें जो वास्तविक सुख है वह नहीं मिलता । न तो वह समाजकी भलाई कर सकता है और न वह अपना हित ही कर सकता है । ऐसे गुरु और शिष्य सचमुचही समानके लिए भार रूप हो जाते हैं ।

अपने नायक हीरविजयसूरि महान् विचक्षण, शासनप्रेमी और जगत्के कल्याणकी इच्छा करनेवाले थे । इसीलिए वे जब कभी किसीको दीक्षा देते थे तब पवित्र उद्देश्यको सामने रखकर ही देते थे । उनके उपदेशसे अनेक दीक्षा लेनेको तैयार होते थे । उन्हें दीक्षा देनेके अनेक प्रसंग मिले । उनमेंसे थोड़ेसे प्रसंगोंका यहाँ उल्लेख किया जाता है । उनसे पाठकोंको उस समयकी दीक्षाओं, मनुष्योंकी भावनाओं और अन्य कई व्यावहारिक बातोंका स्वरूप मालूम हो जायगा ।

एक प्रकरणमें इस बातका उल्लेख किया जा चुका है कि, जिस समयकी हम बात कर रहे हैं उस समय कई स्वच्छंदी पुरुष नये नये मत निकालने और उनके प्रचार करनेमें थोड़े बहुत सफल होजाते थे । इससे हीरविजयसूरिके समान धर्मरक्षकोंको विशेष रूपसे प्रयत्न शील रहना पड़ता था ।

लौंका नामक गृहस्थके मतको—जिसका उल्लेख प्रथम प्रकरणमें किया जा चुका है—माननेवाले यद्यपि अनेक साधु और गृहस्थ थे,

तथापि जवसे जगह जगह हीरविजयसूरि सप्रमाण मूर्तिपूजाको सिद्ध करने लगे तबसे मूर्तिको नहीं माननेवाले अनेक साधुओं और श्रावकोंके विचार फिरने लगे । इतना ही नहीं अनेक साधु तो अपने मतको छोड़कर हीरविजयसूरिजीके पास पुनः दीक्षित हुए । और मूर्तिपूजक बने । इस तरह लौकामत छोड़कर मूर्तिपूजक बने हुए साधुओंमेंसे मेघजीऋषिके—जो एक साथ तीस साधुओं सहित अपना मत छोड़कर तपागच्छमें आये थे—दीक्षा प्रसंगका यहाँ उल्लेख किया जाता है ।

लौकामतमें मेघजी नामक एक साधु मुख्य गिना जाता था । यद्यपि पहिले वह लौकाका अनुयायी था, मगर पीछेसे जैनसूत्रोंका अवलोकन करनेसे उसको विदित हुआ कि, जैनसूत्रोंमें मूर्तिपूजाका उल्लेख है । मगर जो मूर्तिपूजाका विरोध करते हैं वे झूठे हैं, कदाग्रही हैं । मेघजीकी श्रद्धा मूर्ति और मूर्तिपूजाको माननेकी हुई । शनैः २ उसने अन्य भी कई साधुओंको अपनी मान्यता समझाई । वे भी उसको ठीक समझने लगे । तपागच्छके साधुओंमें उस समय हीरविजयसूरि मुख्य थे । मेघजी आदि लौकागच्छके अनुयायी साधुओंकी इच्छा हीरविजयसूरिसे तपागच्छकी दीक्षा लेनेकी हुई । सूरिजीको इस बातकी सूचना मिलते ही वे तत्काल ही अहमदाबादमें आये । क्योंकि उस समय मेघजी आदि साधु वहीं थे । सूरिजीके अहमदाबाद पहुँचने पर मेघजी आदिने उनसे पुनः दीक्षा ग्रहण करना स्वीकार किया । अहमदाबादके श्रीसंघने उत्सव करना प्रारंभ किया ।

उस समय एक और भी आश्चर्योत्पादक बात हुई । वह यह है,—सम्राट् अकबर उस समय अजानवही अहमदाबाद आ गया था* । साधु

* अकबरका यह आगमन उस समयका है कि, जब उसने गुजरात पर प्रथम बार चढ़ाई की थी । वह ई. स. १५७२ के नवम्बरकी २० वीं तारीखको अहमदाबादमें आया था और ई. स. १५७३ की १३ वीं अप्रैलको

उसका कृपापात्र अनुचर धानसिंह रामजी नामक जैनगृहस्थ भी था । उसके प्रभावसे शाही बाग पल्टन आदि भी इस उत्सवके लिए मिले थे । उससे उत्सवका और जैनोंका गौरव बढ़ गया था ।

इस प्रकार बड़ी धूमधामसे मेघजी ऋषिने लौंरामतका त्यागकर हीरविजयसूरिजीके पास सन् १६२८ में दीक्षा ली । सूरिजीने मेघजीका नाम उद्योतविजय रक्खा ।

मेघजीके सम्मान एक प्रभावशाली साधु अपने मतको छोड़कर शुद्ध मार्ग पर आया, उसके तीस+ शिष्य-अनुयायी भी उसके

गुजरात छोड़ कर चला गया था । लगभग पाँच महीने तक वह गुजरातमें रहा था । (देखो-‘अकबरनामा,’ ३ रा भाग, ऐवरिज कृत अप्रेजा अनुवाद, पृ० ११ से ४८ तक) उसी समय मेघजीकी दीक्षाका प्रसंग भी आया था ।

× ऋषभदास कविके कथनसे मालूम होता है कि, मेघजी गृहस्थावस्थामें प्रारवशी था ।

+ मेघजीने कितने साधुओंक साथ सूरिजीसे पुन दीक्षा ली, इस विषयमें लेखकोंके भिन्न भिन्न मत हैं । ‘हीरसीमारय’ काव्यके नवमें सर्गके ११५ वें श्लोकमें तीस आदिभिर्योके साथ दीक्षा लेना लिखा है—‘विने यैद्विशता समम्’

इसी प्रकार कवि ऋषभदास भी हीरविजयसूरिसममें तीसके साथ दीक्षा लेना लिखता है,—‘सायह साय लिखे नर प्रीति ।’

‘विजयप्रशस्ति’ काव्यके आठवें सर्गके नववें श्लोक की टीकामें लिखा है कि, दीक्षा सत्ताईसने ली था—‘सप्तविंशतिसख्ये परीतः सन्’

गुणविजयजीके शिष्य संघविजयजीने वि. सं १६७९ के भिगसर सुद ५ के दिन बनाये हुए ‘अमरसेन-वयरसेन’ आख्यानमें लिखा है कि, उन्होंने अठाईस ऋषियोंके साथ आकर प्रसन्नता पूर्वक हीरविजय सूरिको वंदना की । (‘अष्टावीस ऋषिस्तु परचर्या, आनी घदह मनकीडि’ ९७) इन्हीं संघविजयजीने ‘सिंहासनवतीसा’में भा अठाईसक साथ ही दीक्षा लेनेका उल्लेख किया है । इसलिए यह स्थिर नहीं किया जा सकता है

साथ तपागच्छमें दाखिल हुए, और हीरविजयसूरिसे दीक्षित हुए । उन तीसमें मुख्य आंबो, भोजो, श्रीवंत, नाकर, लाडण, गांगो, गणो (गुणविजय) माघव और वीरआदि थे । उनके गृहस्थ अनुयायी दोसी श्रीवंत, देवजी, लालजी और हंसराज आदि भी सूरिजीके अनुयायी बने ।

यह बात अभूतपूर्व हुई । इससे जैसे श्वेतांबर मूर्तिपूजकोंकी प्रशंसा हुई वैसे ही हीरविजयसूरिजीके प्रभावमें भी बहुत ज्यादा अमिबुद्धि हो गई । मेघजी आदि मुनियोंकी प्रशंसा इनसे भी ज्यादा हुई । क्योंकि उन्होंने सत्यका स्वीकार करनेमें लोकापवादका लेशमात्र भी मय न रक्खा ।

चरित्रनायक सूरिजी गीतार्थ थे । वे उत्सर्ग और अपवादके मार्गको जानते थे । शासनके प्रभावक थे । उनको न था शिष्योंका लोभ और न थी मानकी अभिलाषा । उनके अन्तःकरणमें केवल यही भावना रहती थी कि, जगज्जीवोंका कल्याण कैसे हो ? जैनधर्ममें प्रभावक पुरुष कैसे पैदा हों ? और स्थान स्थान पर जैनधर्मकी विजयवैजयन्ती कैसे फहरावे ? और इसीलिए उनके उपदेशका इतना प्रभाव होता था कि, अनेक बार अनेक लोग उनके पास दीक्षा लेनेको तत्पर होते थे । शुद्ध हृदय और परोपकारबुद्धिप्रेरित उपदेश अस्तर क्यों न करेगा ?

वि. सं. १६३१ में हीरविजयसूरि जब खंभातमें थे, तब उन्होंने एक साथ ग्यारह मनुष्योंको दीक्षा दी थी । यह और ऊपरकी बात यही प्रमाणित करती हैं । इन दोनों बातों पर विशेष रूपसे प्रकाश

कि, मेघजीअधिके साथ कितनेने दीक्षा ली थी । यह संभव है कि, पहिले मेघजीके साथ तीस तत्पर हुए हों और पीछेसे दो तीन निकल गये हों और लेखकोंने निकले हुएोंको नाम करके संख्या लिखी हो ।

हालनेसे पाठकोंको विदित होगा कि, उस समयके लोग आत्मकल्याण करनेके लिए कितने उत्सुक रहते थे ।

पाटनमें अभयरज नामका एक ओसवाल गृहस्थ रहता था । वह कालान्तरमें अपने कुटुम्ब सहित दीव बंदरमें जा रहा । अभयरज दीवबंदरका एक बहुत बड़ा व्यापारी समझा जाता था । कारण—चार तो उसके पास वाहन—जहाज ही थे । उसने अपने ही उद्योगसे धन कमाया था । उसकी स्त्रीका नाम अमरादे था । उसके गंगा नामक एक कन्या भी थी । वह बालकुंवारी थी । कमलविजयजी *

* ये बड़े कमलविजयजीके नाम प्रसिद्ध हैं । उनका मूल निवास झोणाड़ा (मारवाड़) था । ये छाजेड़ गोत्रके ओसवाल थे । उनके मातापिताका नाम गैलमदे और गोविंदशाह था । उनका जन्म नाम कैलहराज था । बारह वर्षकी आयुहीमें उनके पिताका स्वर्गवास हो गया था । इसलिए वे अपनी माताके साथ जालोर (मारवाड़) गये । वहाँ पंडित अमरविजयजीके सहायसे उनके हृदयमें दीक्षा लेनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थी । बड़ी कठिनाईसे उन्होंने मातासे आज्ञा लेकर धूमधामके साथ पं. अमरविजयजीके पास दीक्षा ली । नाम कमलविजयजी रक्खा गया । थोड़े ही दिनोंमें उन्होंने आगमों—शास्त्रोंका अच्छा अभ्यास कर लिया । उनको योग्य समझ कर आचार्य श्रीविजयदानसूरिने उनको गंधारमें पंडित पद दिया (वि. सं. १६१४) में उन्होंने मारवाड़, मेवाड़ और खैरठ आदि देशोंमें विहार किया था, और अनेकोंको उपदेश दे कर दीक्षित किया था । उनकी स्थापकृति बहुत ही प्रशंसनीय थी । महीनेमें छः उपवास तो वे नियमित किया करते थे । नित्यप्रति ज्यादासे ज्यादा, वे दिनभरमें केवल सात चीजोंका उपयोग करते थे । वि. सं. १६६१ में उन्होंने आचार्य श्रीविजयसेनसूरिके आदेशसे महेसानेमें चातुर्मास किया था । वहाँ आषाढ सुदी १२ के दिन उनके शरीरमें व्याधि उत्पन्न हुई । यद्यपि सातदिनका उपवास करनेके बाद कुछ दिनोंके लिए उनके रोग शान्त हुआ था, तथापि उसी महीनेके अन्तमें आषाढ सुदी १२ के दिन ७२ वर्षकी आयुमें उनका स्वर्गवास हो गया । (विशेषके लिए ऐतिहासिक राससंग्रह, भा. २ पृ. १२९ देखो ।)

पन्यासकी एक साध्वीके पास वह निरन्तर अध्ययन किया करती थी । अध्ययन करते हुए उसके हृदयमें वैराग्य उत्पन्न हुआ । उसने अपनी मातासे दीक्षा लेनेकी बात कही । माताको बहुत दुःख हुआ । उसके पिताने उसे समझाया कि दीक्षा लेनेकी अपेक्षा उसको पालनेमें कितना ज्यादा कष्ट उठाना पड़ता है; उसमें कितने धैर्य और कितनी सहनशीलताकी आवश्यकता है । मगर गंगा अपने निश्चय पर दृढ़ रही । माताने कहा:—“अगर तू दीक्षा लेगी तो मैं भी तेरे साथ दीक्षा ले लूंगी ।” अभयकुमारने सोचा,—जब कन्या और पत्नी दोनों मिलकर दीक्षा ले रहे हैं, तब मैं भी क्यों न दीक्षित हो जाऊँ । सोचता था, मगर उसके मार्गमें एक बाधा थी । उसके एक मेघकुमार नामका लड़का था । उसकी उम्र छोटी थी । इससे अभयकुमार सोचता था कि, मेरे बाद लड़केकी क्या दशा होगी । एक दिन उसने कहा:—“वत्स ! तेरी बहिन, तेरी माता और मैं तीनों आदमी दीक्षा लेंगे । तूने सुखपूर्वक संसारमें रहना और आनंद करना ।”

मेघकुमारने उत्तर दिया.—“पितानी ! आप मेरी चिन्ता न कीजिए । मैं भी आपहीके साथ दीक्षा लेनेको तैयार हूँ । अपने मातापिता और अपनी बहिनके साथ मुझे दीक्षा लेनेका अवसर मिलता है यह तो मेरे लिए सौभाग्यकी बात है । ऐसा अपूर्व अवसर मुझे फिर कब मिलेगा ।”

पुत्रकी बातसे अभयराजको बहुत प्रसन्नता हुई । आत्मकल्याणके सौपान पर चढ़नेको तत्पर बने पुत्रके शब्दोंसे उसके हृदय पर गहरा प्रभाव पड़ा ।

मेघकुमारकी वैराग्य भावना देख कर उसकी काकीको भी दीक्षा लेनेकी इच्छा हुई । एक एक करके सारे कुटुंब को । (पाँच आदमियोंको) दीक्षा लेनेके लिए तैयार होते देख कर अभयराजके चार

मुनीम-गुमास्तोंको भी सत्कारसे वैराग्य उत्पन्न हो गया । उन्होंने भी उनके साथ दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की । इस तरह नौ मनुष्योंका एक साथ दीक्षा लेनेका विचार स्थिर हुआ । फिर अभयकुमारने आचार्य श्रीहीरविजयसूरिको एक पत्र लिखा । उसमें उसने उक्त आठ आदमियों सहित दीक्षा लेनेकी इच्छा प्रकट की । सूरिजी उस समय खंभातमें थे । उन्होंने उत्तरमें दीक्षा देनेकी प्रसन्नता प्रकट की ।

ऐसे लज्जासंपन्न, कुलसम्पन्न, विनयसम्पन्न, धनसम्पन्न और हस्तरहसे योग्य वैरागी मनुष्योंको दीक्षा देनेकी आचार्य श्रीउत्सुकता बतावे इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है ।

सूरिजीका उत्तर मिलते ही अभयराज सबको लेकर खंभात गया । वहाँ वे बाघजीशाह नामक गृहस्थके घर पर ठहरे । दीक्षोत्सवकी तैयारी होने लगी । आसपासके गाँवोंके लोग जमा होने लगे । अभयराजकी ओरसे नित्यप्रति साधर्मीवत्सल होने लगे । दान दिया जाने लगा । इस तरह बराबर तीन महीने तक शुभ कार्य होते रहे । लगभग ३५ हजार 'महमूंदिका' (उस समयका चलनी सिक्का) राने हुई । अभयराज का लक्ष्मी पाना सार्थक हुआ ।

इस तरह धनधान्य, ऋद्धि-सिद्धिका परित्याग कर, उनको शुभ कार्यमें लगा अभयराजने अपनी स्त्री, पुत्री, भाई की पत्नी, पुत्र और चार नौकरों सहित खंभातके पासके 'कंसारीपुर'*

* 'कंसारीपुर' खंभातसे लगभग एक माइलके अन्तर पर एक छोटासा गाँव है । यद्यपि इस समय वहाँ न कोई मंदिर ही है और न कोई आवकका घर ही, तथापि कई प्रमाणोंसे यह मालूम होता है कि पहिले वहाँ ये सब कुछ थे । सत्रहवीं शताब्दिके सुप्रसिद्ध कवि ऋषभदासने खंभातकी चैत्यपरि-

में आवासरोवरके पास, रायणवृक्षके नीचे, हीरविजयसूरिसे दीक्षा लेली ।

पाटी बनाई है । वह उसीके हाथकी लिखी हुई है, उसमें कंसारीपुरका वर्णन करते हुए वह लिखता है,—

भीडभंजन जिनपूज्या, 'कंसारीपुर' मांदि जईइ,
बाचीस व्यंघ (घिंव) तिहां नमी, भविक जीव निर्मलदइ घईइ ।
बीजइ देहरइ जइ नमु स्वामि ऋषभजिणंद;
सत्तापीस व्यंघ प्रणमता, सुपरपमनि आणंद ॥ ४६ ॥
इससे मालूम होता है कि, 'कंसारीपुर' में उस समय दो मंदिर थे । एक ॥ ऋषभदेवका और दूसरा या भीडभंजनपार्श्वनाथका । ऋषभदेवके मंदिरमें सत्ताईस प्रतिमाएँ थीं और भीडभंजनपार्श्वनाथके मंदिरमें बाईस ।

सं० १६३९ में सुधर्मगच्छके आचार्य श्रीविनयदेवसूरि स्वभात गये थे । तब वे 'कंसारीपुर' में तीन दिन तक ठहरे थे । उस समय उन्होंने वहाँ पार्श्वनाथ के दर्शन किये थे । मनजीश्रुतिने यह बात विनयदेवसूरि-रासमें लिखी है ।

गछपति पांगर्या, परिवारइ यहु परवर्या,

गुणभर्या कंसारीई आविया प,

पासजिणंद प अश्वसेनकुलिचंद प,

बृंद प भायधरीनई घदीया प;

धंघा पासजिणेंसर भावइं त्रिण्ण दिवस थोभी करी;

दयइ नयरि आवइ मोती यथायइ शुभ दिवस मनस्यउं धरी॥

इसी मूर्ति विधिपक्षीय श्रीगजसागरसूरिके शिष्य ललितसागरके शिष्य मत्तिसागरने भी ॥ १७०१ में स्वभातकी तीर्थयात्रा बनाई है । उसमें भी उन्होंने चिन्तामणिपार्श्वनाथका, आदिनाथका और नैमिनाथका इस तरह तीन मंदिरोंका होना लिखा है ।

जमी स्वभातक खारवाणके मंदिरमें 'कंसारीपार्श्वनाथ'का मूर्ति है । कहाजाता है कि, यह मूर्ति कंसारीपुरसे लाई गई थी । समझ है कि यही पार्श्वनाथकी मूर्ति पहिले भीडभंजनपार्श्वनाथके नामसे गयात हो ।

+ वर्तमानमें 'आवासरोवर'का नाम 'आवासाठ' है । यह कंसारीपुरसे लगभग आधे माइलकी दूरी पर पश्चिम दिशामें है ।

इस भाँति एक साथ नौ मनुष्योंको दीक्षा लेते देख, श्रीमाली ज्ञातिके नाना नागजी नामक गृहस्थकोभी वैराग्य उत्पन्न हो गया । इससे उसने भी उसी समय दीक्षा ले ली । उसका नाम भाणविजय रक्खा गया ।

• इस तरह क्षणमात्रमें वैराग्यके उत्पन्न होते ही दीक्षाका लेना या देना कइयोको अनुचित मालूम होगा । मगर वस्तुतः वह अनुचित नहीं था । क्योंकि 'श्रेयासि बहु विप्रानि' श्रेष्ठ कार्योंमें अनेक विप्रोंकी समावना रहती है, इसीलिए कहा है कि, धर्मस्य त्वरिता गतिः धर्मके कार्यमें देर नहीं करना चाहिए । उसमें भी मुख्यतया दीक्षा-कार्यके लिए तो हिन्दुधर्म शास्त्रोंमें भी यही कहा गया है कि,— यदहरेव विरजेत् तदहरेव प्रजेत् । यानि जिस दिन वैराग्य हो उसी दिन दीक्षा ले लेनी चाहिए । यह ठीक ही है । जिस समय तीव्र वैराग्य हो उसी समय, एक मुहूर्त्तकी भी प्रतीक्षा न कर दीक्षा ले लेनी चाहिए । न जाने दूसरे मुहूर्त्तमें कैसे विचार आवें और शुभ समय हाथसे जाता रहे । हाँ, यह बात ठीक है कि, दीक्षा देनेवालेको लेनेवालेकी योग्यताका विचार अवश्यमेव करलेना चाहिए ।

दूसरे प्रकरणमें यह कहा जा चुका है कि, हीरविजयसूरि एक बार जब स्वमातमें गये थे तब वहाँके 'रत्नपाल दोशी' नामक गृहस्थने सूरिजीको वचन दिया था कि, 'मेरा लड़का रामजी बीमार है, यदि वह अच्छा हो जायगा तो, मैं उसे, अगर वह चाहेगा तो, आपके सिपुर्द कर दूंगा । पीछेसे वह लड़का अच्छा हो गया तो मी सूरिजीको न सौपा गया * ।' रामजी इस दीक्षाके समय वहीं खड़ा था । वह पहिलेहीसे यह जानता था कि, मेरे मातापिताने मुझे हीरविजयसूरिजीको सौपनेका वचन दिया था । मगर पीछे से सौपा

नहीं था । यद्यपि मैं सौंपा नहीं गया हूँ तथापि वास्तवमें तो मैं सूरि-
जीका शिष्य हो चुका हूँ । अतः मुझे उनकी सेवामें जाना ही
चाहिए । इसी जानकारीके कारण, पिताका आग्रह होनेपर भी उसने
व्याह नहीं किया था ।

जिस वक्त दस आदमियोंकी दीक्षा हो रही थी उस समय
रामजी भी वहीं मौजूद था । उसका मन ऐसे अपूर्व प्रसंग पर दीक्षा
लेनेके लिये तलमला रहा था । मगर करता क्या ? उसका पिता
और उसकी बहिन इसके सख्त विरोधी थे । रामजीने भानुविजयजी-
जिन्होंने रामजीके कहनेहीसे दीक्षा ली थी—नामक साधुकी ओर देखा
और उसको इशारेसे समझाया कि, मुझे किसी न किसी तरहसे दीक्षा दो ।

उस समय कुछ ऐसा प्रयत्न किया गया कि, उसी समय
गोपालजी नामका एक श्रावक रामजीको रथमें बिठाकर पीपलोई^x
ले गया । उसके पीछे एक पंन्यास भी गया । उसने जाकर रामजीको
दीक्षा दी । वहाँसे वे चढली[†] गये ।

दीक्षा लेनेवालेका मन यदि दृढ़ होता है तो हजारों विघ्न भी
कुछ नहीं कर सकते हैं । यह बात निर्विवाद है । रामजीका मन दृढ़
था । दीक्षा लेनेकी उसके हृदयमें इच्छा थी तो दूर जाकर भी
अन्तमें उसने दीक्षा ले ली । यद्यपि इस प्रकारकी दीक्षासे उसके
बहिन भाइयोंने गड़बड़ मचाइ परन्तु पीछेसे उदयकरणके सम-

x पीपलोई खंभातसे ६-७ माइल दूर है । वर्तमानमें भी उसको पीप-
लोई ही कहते हैं ।

† चढलीको वर्तमानमें चढदला कहते हैं । अभी वहाँ कोई मंदिर नहीं
है । मगर थावकोके थोड़ेसे घर अब भी वहाँ हैं । खंभातसे यह ९-१०
माइल दूर है ।

ज्ञानसे वे समझ गये थे । नवदीक्षित रामजी खंभात बुलाया गया और उसकी दीक्षाके लिये उत्सव मनाया गया ।

उपर्युक्त प्रकारसे मेघकुमार (मेघविजय) आदि ग्यारह मनुष्योंने एक साथ दीक्षा ली । अहमदाबादमें भी इसी प्रकार एक प्रसंग बना था । वहाँ भी मूरिजीने एक साथ अठारह मनुष्योंको दीक्षा दी थी ।

वीरमगाँवमें वीरजी मलिक नामका एक वनीर रहता था । वह पोरवाल ज्ञातिका था । यह मनुष्य बड़ा नामी और प्रभावशाली था । पाँचसौ छुड़सवार हर समय उसके साथ रहते थे । वीरजीका पुत्र सहसकरण मलिक था । यह भी बहुत प्रसिद्ध था । महम्मद-शाह * बादशाहका मंत्री था । सहसकरणके गोपालजी नामका एक पुत्र था ।

गोपालजीकी बचपनहीसे धर्म पर अच्छी प्रीति थी । उसका हृदय विषयवासनासे सदा विरक्त रहता था । गोपालजी साधुओंके सहवासमें ज्यादा रहता था । उसने छोटी उम्रमें ही न्याय-व्याकरण आदिका अच्छा अभ्यास कर लिया था । नैसर्गिक शक्तिके कारण वह अपनी छोटी आयुहीमें कविता करने लगा था । बारह वर्षकी आयुमें उसने ब्रह्मचर्यव्रत लिया था ।

थोड़े ही कालके बाद गोपालजीका हृदय वैराग्यवासित हो गया । उसके हृदयमें दीक्षा लेनेकी भावना लहराने लगी । उसने हार्दिकभाव अपने कुटुंबियोंसे कहे । कुटुंबी विरोधी हुए । मगर वह अपने विचारसे न टला । इतना ही नहीं, उसने अपने माई कल्याणभी और अपनी

* यह वह महम्मदशाह है कि, जिसने ई० स० १५३६ से १५५४ तक राज्य किया था । विशेषके लिये देखो 'मुसलमानों रिसावत' (गुजरात वर्नाकुलर सोसायटी अहमदाबाद द्वारा प्रकाशित) पृ. २१२.

बहिनको भी दीक्षा लेनेके लिए तत्पर किया । तीनों भाईबहिन हीरविजयसूरिके पास अहमदाबाद गये । वे वहाँ जौहरी कुँवरजीके यहाँ उतरे । दीक्षाका उत्सव प्रारम्भ हुआ । जुलूस निकलने लगे । कुँवरजी जौहरीने इस उत्सवमें बहुतसा धन खर्चा । गोपालजी और कल्याणजीको दीक्षा लेते देख शाह गणजी नामक एक व्यक्तिको भी वैराग्य हो आया । उसने भी उन्हींके साथ दीक्षा ले ली । इनके सिवाय धनविजय नामक साधु हुए । उनके साथ ही उनके दो भाईयों (कमल और विमल) तथा मातापिताने भी दीक्षा ले ली । इनके अलावा सदयवच्छ भगशाली, पद्मविजय, देवविजय और विजयहर्ष आदि ऐसे सब मिठाकर अठारह आदमियोंन उस समय दीक्षा ली थी ।

गोपालजीका नाम सोमविजय रक्खा गया था । ये वे ही सोमविजयजी हैं कि, जिन्हें उपाध्यायकी पदवी थी और जो हीरविजयसूरिके प्रधान थे । कल्याणजीका नाम कीर्त्तिविजयजी और उनकी बहिनका नाम साध्वी विमलश्री रक्खा गया था । ये वेही कीर्त्तिविजयजी हे कि, जो सुप्रसिद्ध उपाध्याय श्रीविनयविजयजीके गुरु थे ।

हीरविजयसूरि प्रायः ऐसोंहीको दीक्षा दिया करते थे कि, जो खानदानी और लज्जा-विनयादि गुणसम्पन्न होते थे । यह बात बिल्कुल ठीक है कि, जब तक ऐसे मनुष्योंको दीक्षा नहीं दी जाती है, दूसरे शब्दोंमें कहें तो—जब तक उत्तमकुलक और व्यावहारिक कार्योंमें कुशल बहादुर मनुष्य दीक्षा नहीं लेते हैं, तब तक वे साधुवेषमें रहते हुए भी शासनके प्रति जो उनका कर्तव्य होता है उसको पूर्ण नहीं कर सकते हैं । यह बात सदा ध्यानमें रखनी चाहिए कि, देश, समाज या धर्मकी उन्नतिका मुख्य आधार साधु ही हैं । जब तक साधु सच्चे निस्वार्थी, त्यागी और उपदेशक नहीं होते हैं, तब तक उन्नतिकी आशा केवल भावनामें ही रह जाती है । जब जब शासनमें

महान् कार्य हुए हैं, तब तब उसमें मुख्यता साधुओंकी ही रही है । यानी साधुओंके उपदेशसे ही महान् कार्य हुए हैं । देश-देशान्तरोमें घूम घूम कर साधु ही लोगोंके हृदयोंमें धर्मकी जागृति किया करते हैं । राजसभाओंमें भी साधु ही प्रवेश करके, धर्मबीजबोनेका प्रयत्न करते हैं । ऐसे साधु वृक्षोंसे या आकाशसे नहीं उतरते । गृहस्थोंमेंसे ही ऐसे व्यक्ति निकलते हैं और वे साधु बनकर शासनकी उन्नति करते हैं । जब वस्तुस्थिति ऐसी है तब जो गृहस्थ अपने को सुशिक्षित समझते हैं, और प्रायः इस तरहके आक्षेप करके—कि, 'साधु कुछ भी धर्महितका कार्य नहीं करते हैं, श्रावकोंको उचित उपदेश नहीं देते हैं, अपनेको शासनहितैषी होनेका दावा करते हैं वे साधुत्व ग्रहण करके क्यों नहीं समाज या धर्मकी उन्नतिके कार्यमें लगते हैं ? क्यों नहीं वे स्वयं साधु बन कर आधुनिक साधुओंके लिए आदर्श बनते हैं ? यह कहनेकी कोई आवश्यकता नहीं है कि, जमाना काम करके बतानेका है, बातें बनानेका नहीं । करना कुछ नहीं और बड़ी बड़ी बातें बनाना या दूसरों पर आक्षेप करना, केवल धृष्टता है । लावों खंडी बोलनेवालेकी अपेक्षा पैसे भर कार्य करनेवालेका प्रभाव विशेष होता है । इस नियमको हमेशा याद रखना चाहिए । यद्यपि हम यह मानते हैं कि, वर्तमान साधुओं द्वारा जितना कार्य हो रहा है उतनेहीमें हमें सन्तोष करके बैठ नहीं जाना चाहिए । वर्तमान समयके अनुसार कार्य करनेवाले तेजस्वी साधुओंकी विशेष आवश्यकता है । इस बातको हम मानते हैं । कारण शास्त्रकार कहते हैं कि,—‘जे कम्मे सूरा ते धम्मे सूरा ।’ जो कार्य करनेमें वीरता दिखाते हैं वे ही धर्म भी वीरताके साथ पाल सकते हैं । इसलिए शासनोन्नतिकी आशाको यदि विशेष फलवती करना हो तो ऐसे योग्य साधु पैदा करने चाहिए । साधुवर्गको भी इस विषय पर विचार करना चाहिए ।

अकबरके पास एक जैताशाह नामका नागौरी गृहस्थ रहता था । बादशाहकी उस पर पूर्ण कृपा थी । जब हीरविजयसूरि बादशाहके पाससे खाना होने लगे तब जैताने प्रार्थनाकी कि, यदि आप दो तीन महीने तक यहाँ और ठहरें तो मैं आपके पास दीक्षा लूँ । ”

सूरिजीके लिए यह बात विचारणीय थी । जैताशाहके तुल्य बादशाहके कृपापात्र और प्रतिष्ठित मनुष्यको दीक्षा देनेका लाभ कुछ कम न था; मगर गुजरातकी ओर प्रयाण करना भी जरूरी था । सूरिजी बड़े विचारमें पड़े । थानसिंहने जैताशाहसे कहा:—“जब तक बादशाहकी आज्ञा न मिलेगी तुम दीक्षा नहीं ले सकोगे । ” तत्पश्चात् उसने (थानसिंहने) और मानुकल्याणने बादशाहसे जाकर अर्ज की,—“जैतानागौरी हीरविजयसूरिजीके पास दीक्षा लेना चाहता है । मगर आपकी आज्ञाके बिना यह काम नहीं होगा । ”

बादशाह बोला—“ जाओ सूरिजी महाराजको मेरी ओरसे प्रार्थना करो कि, जहाँ धर्मोन्नतिका लाभ हो वहाँ साधुओंको रहना ही चाहिए । जैताशाह आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, अतः कृपा करके आप थोड़े दिन ठहर जाइए । ”

सुतरा सूरिजीको ठहरना ही पड़ा । जैताशाहकी दीक्षाके लिए उत्सव प्रारम्भ हुआ । बादशाहकी अनुमतिसे धूमधामके साथ जैताशाहको सूरिजीने दीक्षा दी । उसका नाम जीतविजयजी रखवा गया । ये जीतविजयजी ‘ बादशाही यति ’ के नामसे प्रसिद्ध हुए ।

जैताशाहके समान प्रसिद्ध और बादशाहके कृपापात्र मनुष्यके दीक्षा लेनेसे जैनधर्मकी कितनी प्रभावना हुई होगी, इसका अंदाजा सहजहीमे लगाया जा सकता है ।

आचार्य हीरविजयसूरिजीके उपदेशमें ऐसा असर था कि उससे कई बार तो कुटुम्बके कुटुम्ब दीक्षा ले लेते थे ।

सूरिजी जब सीरोहीमें थे तब उन्हें एक बार ऐसा स्वप्न आया कि,—हाथीके चारबचे सूँडमें पुस्तक पकड़ कर पढ़ रहे हैं । इस स्वप्नका विचार करनेसे उन्हें विदित हुआ कि, चार उत्तम शिष्य मिलेंगे । कुछ ही दिनोंमें उनका स्वप्न सच्चा हुआ । रोहके * सुप्रसिद्ध श्रीवंत सेठ और उनके कुटुम्बके मनुष्योंने सूरिजीके पास दीक्षा ली । उनमें चार उनके पुत्र (धारो, मेघो, कुँवरजी (कलो) और अजो) पुत्री, बहिन, बहनोई, मानजा और स्त्री लालवाई (इसका दूसरा नाम शिणगारदे था) थे । इन दसोंके नाम दीक्षाके बाद निम्न प्रकारसे रखे गये थे ।

* आयुसे लगभग १२ मास पर, दक्षिण दिशामें यह ग्राम है । धार. एम. धार. रेलवेका यहाँ स्टेशन भी है । स्टेशनका नाम भी ‘ रोह ’ ही है ।

अकबरके पास एक जैताशाह नामका नागौरी गृहस्थ रहता था । बादशाहकी उस पर पूर्ण कृपा थी । जब हीरविजयसूरि बादशाहके पाससे खाना होने लगे तब जैताने प्रार्थनाकी कि, यदि आप दो तीन महीने तक यहाँ और ठहरें तो मैं आपके पास दीक्षा लूँ । ”

सूरिजीके लिए यह बात विचारणीय थी । जैताशाहके तुल्य बादशाहके कृपापात्र और प्रतिष्ठित मनुष्यको दीक्षा देनेका काम कुछ कम न था, मगर गुजरातकी ओर प्रयाण करना भी जरूरी था । सूरिजी बड़े विचारमें पड़े । थानसिंहने जैताशाहसे कहा—“जब तक बादशाहकी आज्ञा न मिलेगी तुम दीक्षा नहीं ले सकोगे । ” तत्पश्चात् उसने (थानसिंहने) और मानुकल्याणने बादशाहसे जाकर अर्ज की,—“जैतानागौरी हीरविजयसूरिजीके पास दीक्षा लेना चाहता है । मगर आपकी आज्ञाके बिना यह काम नहीं होगा । ”

बादशाहने जैताशाहको बुलाया और कहा—“तू साधु क्यों होना चाहता है ? अगर तुझे किसी तरहका दुःख हो तो मैं उसको मिटानेके लिए तैयार हूँ । गाँव, जागीर, धन—दौलत जो कुछ चाहिए माग । मैं दूँगा । ”

जैताशाहने उत्तर दिया —“आपकी कृपासे मेरे पास सब कुछ है । मुझे किसी गाँव, जागीर या धन—दौलतकी चाह नहीं है । मेरे स्त्रीपुत्र भी नहीं हैं । मैं आत्मकल्याण करना चाहता हूँ । इसलिए साधु बननेकी इच्छा है । कृपा करके प्रसन्नतापूर्वक मुझे साधु होनेकी आज्ञा दीजिए । ”

जैताशाहको अपने विचारोंमें दृढ़ देखकर बादशाहने उसको देनेकी आज्ञा दी । जब थानसिंहने कहा—“सूरिजी महा-
उत्तम चले जाते हैं फिर इसको दीक्षा कौन देगा ? ”

बादशाह बोला —“ जाओ सूरिजी महाराजको मेरी ओरसे प्रार्थना करो कि, जहाँ धर्मोन्नतिका लाभ हो वहाँ साधुओंको रहना ही चाहिए । जैताशाह आपके पास दीक्षा ग्रहण करना चाहता है, अतः कृपा करके आप थोड़े दिन ठहर जाइए । ”

सुतरा सूरिजीको ठहरना ही पड़ा । जैताशाहकी दीक्षाके लिए उत्सव प्रारम्भ हुआ । बादशाहकी अनुमतिसे धूमधामके साथ जैताशाहको सूरिजीने दीक्षा दी । उसका नाम जीतविजयजी रखवा गया । ये जीतविजयजी ‘ बादशाही यति ’ के नामसे प्रसिद्ध हुए ।

जैताशाहके समान प्रसिद्ध और बादशाहके कृपापात्र मनुष्यके दीक्षा लेनेसे जैनधर्मकी कितनी प्रभावना हुई होगी, इसका जदाना सहजहीमे लगाया जा सकता है ।

आचार्य हीरविजयसूरिजीके उपदेशमें ऐसा असर था कि उससे कई बार तो कुटुम्बके कुटुम्ब दीक्षा ले लेते थे ।

सूरिजी जब सीरोहीमें थे तब उन्हें एक बार ऐसा स्वप्न आया कि,—हाथीके चारबच्चे सूडमें पुस्तक पकड़ कर पढ़ रहे हैं । इस स्वप्नका विचार करनेसे उन्हें विदित हुआ कि, चार उत्तम शिष्य मिलेंगे । कुछ ही दिनोंमें उनका स्वप्न सच्चा हुआ । रोहके * सुप्रसिद्ध श्रीचतुर्सेठ और उनके कुटुम्बके मनुष्योंने सूरिजीके पास दीक्षा ली । उनमें चार उनके पुत्र (धारो, मेयो, कुँवरजी (कलो) और अजो) पुत्री, बहिन, बहनोई, मानना और स्त्री लालचार्ई (इसका दूसरा नाम शिणगारदे था) थे । इन दसोंके नाम दीक्षाक बाद निम्न प्रकारसे रखे गये थे ।

* आधुनिक लगभग १२ माइल पर, दक्षिण दिशामें यह ग्राम है । धार एम. धार. रेलवेका यहाँ स्टेशन भी है । स्टेशनका नाम भी ‘ रोह ’ ही है ।

१-श्रीवत शेटका नाम (क्या रक्ता गया मालूम नहीं हुआ)

२-छालबाईका लामथ्री ७-पुत्रीका सहजथ्री

३-धाराका अमृतविजय ८-बहिनका रंगथ्री

४-मेराका मेरुविजय ९-बहनोईका शार्दूलऋषि

५-कुंवरजी विजयानंदसूरि १०-भानजेका भक्तिविजय

६-अजाका अमृतविजय

इस तरह सारे कुटुंबका दीक्षा लेना आश्चर्यमें नहीं डालेगा ? उपर्युक्त दीक्षा ग्रहण करनेवाले व्यक्तियोंमें कुंवरजी विशेष प्रसिद्ध हुआ था । कुंवरजी पीछेसे विजयानंदसूरि क नामसे प्रसिद्ध हुए थे ।

सीरोहीमें ही वरसिंह नामका एक गृहस्थ रहता था । वह बहुत बड़ा धनी था । पूर्ण युवावस्था होनेसे उस समय उसके व्याहकी तैयारीयाँ हो रही थी । व्याह मँड चुका था । ज्वारे बो दिये थे । नित्य मंगलगान होने लगे थे । सुनो शाम नगारे बजते थे । जीवनके लिए मिष्टान्न तैयार होने लगा रहा था । इस तरह व्याहके सब सामान तैयार हो गये थे । फेरे फिरनेमें कुछ ही दिन बाकी रहे थे ।

वरसिंह एक धार्मिक मनुष्य था । हमेशा उपाश्रयमें जाता और धार्मिक क्रियाएँ करता था । लग्नका दिन निकट आजाने और आनंद उत्सव होने पर भी वह अपनी धर्मक्रियाओंको छोड़ता न था ।

एक दिन वरसिंह उपाश्रयमें बैठा हुआ, सिरपर कपड़ा ओढ़ कर सामायिक कर रहा था । उसका मुँह कपडसे ढका हुआ था । वह इस तरह बैठा हुआ था कि उसे कोई पहिचान न सकता था । उपाश्रयमें साधुओंको वदना करनेके लिए अनेक स्त्रीपुरुष आते थे और वे साधुओंके साथ ही वरसिंहको भी वदना कर जाते थे । वरसिंहकी मावीपत्नी भी आई और अन्यान्य स्त्रीपुरुषोंकी मौति उसको बाँट गई ।

उसके पासमें बैठा हुआ एक गृहस्थ हँसा और बोला:—“ वरसिंह ! अब तू व्याह नहीं कर सकेगा; क्योंकि तेरी स्त्री अभी ही तुझे साधु समझकर वंदन कर गई है और वंदनाके द्वारा यह सूचना दे गई है कि,—‘ अब भी चेत जाओ ’ अतः तुझे अब व्याह नहीं करना चाहिए । ”

वरसिंहने उत्तर दिया:—“ बंधु, मैं तुम्हारी बातको मानता हूँ । मैं अब ऐसा ही करूँगा जिससे वह (मेरी होनेवाली पत्नी) और अन्यान्य स्त्रीपुरुष हमेशा ही वंदना किया करें ।

घर आकर उसने कहा कि, ‘ मुझे अब व्याह नहीं करना है । ’ उसका सारा कुटुंब जमा हुआ । उसको अनेक तरहसे समझाने लगा; दीक्षा नहीं लेनेके लिए विवश करने लगा । मगर उसने किसीकी बात न मानी और कहा:—“ यदि तुम मुझे दीक्षा नहीं लेने दोगे तो मैं आत्मघात करूँगा । ” वरसिंह अन्नजल छोड़कर घरमें बैठ गया । मातापिताने हारकर उसको दीक्षा लेनेकी आज्ञा देदी । विवाहोत्सवके लिए जो तैयारियाँ हुई थीं उनका उपयोग दीक्षाके लिए किया गया । वरसिंहने उत्सवके साथ दीक्षा ली ।

मातापिता, स्त्रीपुत्रादिके क्षणिक मोहमें लुब्ध होनानेवाले, दीक्षा ग्रहण करनेके अभिलाषी कमजोर हृदयवालोंको उक्त घटनासे सबक सीखना चाहिए । केवल अज्ञानमें लोगोद्वारा वंदन कर जाने पर वास्तविक वंश बननेके लिये सर्वस्वका त्याग कर देना, क्या कम मनोबल है !

यही वरसिंह धीरे धीरे वन्यास हुए । और इनके एकसौ और आठ शिष्य भी हुए ।

इसके अलावा संघजी नामके एक सद्गृहस्थने पाटनमें दीक्षा ली थी, वह घटना भी उल्लेखनीय है ।

संघजी पाटनमें एक धनिक व्यक्ति था । उसके यहाँ धनवैभवकी कमी नहीं थी । उसके कुटुंबमें सुशीला पत्नी और पुत्रीके सिवा और कोई नहीं था । उसकी आयु जब बत्तीस बरसकी हुई, तब उसके हृदयमें सूरिजीका उपदेश सुनकर दीक्षा लेनेकी भावना उत्पन्न हुई । वह रोज सूरिजीका उपदेश सुननेके लिए जाता था । एक बार वह उपदेश सुनकर वापिस घर आया और अपनी स्त्रीको बत्तीस हजार महमूदिका देकर बोला —“ इनको लो और मुझे दीक्षा लेनेकी आज्ञा दो । ” उसकी पत्नी भी धर्मपरायणा थी । उसने उत्तर दिया —“ मैं तुम्हें दीक्षा लेनेसे नहीं रोकती, मगर लडकी छोटी है इस लिए प्रार्थना है कि, इसका व्याह करने के बाद आप दीक्षा लें । ”

संघजीने उत्तर दिया —“ उसके व्याहका भार क्या मेरे ही ऊपर है ? यदि मैं नहीं होऊँगा तो क्या व्याह नहीं होगा ? काम किसीके बिना नहीं अटकता । प्रत्येकका कार्य उसके पुण्यप्रतापसे होता ही रहता है । यदि इस समय मेरे आयुकर्मकी स्थिति पूर्ण होजाय तो फिर क्या हो ? क्या उसका व्याह हुए बिना रह जाय ? ”

पतिका दृढ़ निश्चय देखकर पत्नीने अनुमति देदी । उसके बाद उत्सवके साथ शुभ मूहूर्तमें संघजीने दौलतखाँकी* बाड़ीमें—बागीचेमें सूरिजीके पास दीक्षा ले ली ।

इस तरह सूरिजीने अनेक मव्यात्माओंको दीक्षा दी, उनका उद्धार किया और उन्हें जेनधर्मका सचा उपदेशक बनाया । अगर कवि रूपभदासके शब्दोंमें कहें तो.—

सिष्य दिपीआ एकसो नि साठ, साघइ हीर मुगतिनी बाट; ४६
एक सो साठि पंडितपद दीघ, साति उवज्झाय गुरु हीरि कीघ ।

पृ० २२१

इससे मालूम होता है कि, मूरिजीने एक सौ साठ आदमियोंको दीक्षा दी थी; और एक सौ साठ साधुओंको पंडितपद दिया था और सातको उपाध्यायके पदसे विभूषित किया था ।

प्रकरण नवाँ ।

शिष्य-परिवार ।

यह बात निर्विवाद है कि, पुण्यकी प्रबलताके विना अधिकार नहीं मिलता । एक ही माताकी कृत्तसे दो पुत्र उत्पन्न होते हैं, मगर पुण्यकी प्रबलता और हीनताके कारण एकको हजारों-लाखों मनुष्य मानते हैं; उसके बचनोंको, ईश्वरीय वाक्य समझ कर लोग मस्तक पर चढ़ाते हैं और उसकी कलमसे लिखे गये शब्दोंकी सत्यताको संसार स्वीकार करता है और दूसरेको कोई पृच्छा भी नहीं है । हजारों मनुष्य सम्मान प्राप्त करनेके लिए जीतोड़ परिश्रम करते हैं; परन्तु उन्हें सम्मान नहीं मिलता; हजारों घुटने टेककर प्रतिष्ठित बननेके लिए ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं, मगर उनकी प्रतिष्ठा नहीं होती । इसका कारण ? कारण पुण्यकी कमी ही है । एक बात और भी है । किसी भी चीजकी अभिलाषा उस वस्तुकी प्राप्तिमें बाधक होती है ।

अनमोंगे मोती मिलें, माँगी मिले न भीख ।

यह लोकोक्ति सत्यसे ओतप्रोत भरी है । जो नहीं माँगता है, उसको हरक चीज़ अनायास ही मिलजाती है । निःस्पृह और निरीह मनुष्योंको पदार्थ अनायास ही-मिलजाते हैं । अपने-चरित्रके प्रयम नायक सूरिजी कितने निःस्पृह थे सो उनके जीवनकी जो घटनाएँ अब तक बही गई हैं उनसे भली प्रकार मालूम हो चुका है । उनकी

निःस्पृहताके कारण ही वे जहाँ जाते थे वहाँ सम्मान पाते थे और इच्छित कार्य समाप्त कर सकते थे। इतना ही नहीं उन्हें अचिन्तित शिष्य-संपदा भी आ मिलती थी। इसीसे वे धीरे धीरे दो हजार साधुओंके अधिकारी-आचार्य-हो गये थे।

यहाँ यह बात जरूर ध्यानमें रखनी चाहिए कि, किसी भी 'पद' के प्राप्त करनेमें इतनी कठिनाता नहीं है, जितनी उस 'पद' का—'ऊपरी' पनका उत्तरदायित्व समझनेमें है। आचार्य श्रीहीरविजयसूरि आचार्य हुए, गच्छनायक हुए और दो हजार जैनसाधुओं व लाखों जैनगृहस्थोंके नेता हुए, उससे वे जितने प्रशंसाके पात्र हैं उससे भी विशेष प्रशंसाके पात्र इस लिए हैं कि उन्होंने अपने 'पद'का उत्तरदायित्व समझ कर युक्ति पुरस्सर विशाल—भावसे उन्होंने समुदायकी सँभाल रखी थी और शासनके हितार्थ अनेक कठिनाइयाँ झेली थीं।

सदासे चला आया है उस तरह हीरविजयसूरिके समयमें भी कई क्लेशप्रिय और संकुचिन हृदयके मनुष्य, झूठे सबे कारण खड़े कर समाजमें क्लेश उत्पन्न करते थे। कई सम्मानके भूखे और प्रतिष्ठाके पूजारी मनुष्य अपनी इच्छा तृप्त करनेके लिए समाजमें फूट डालते थे और कई ईर्ष्यालु हृदयी दूसरेकी कीर्त्ति न सह सकनेसे अनिष्ट उपद्रव खड़े करते थे। ऐसे मौकों पर सूरिजी जल्दबाजी, दुराग्रह और छिड़ोरापन न कर इस तरहसे काम लेते थे कि, जिसका परिणाम उत्तम ही होता था। कईबार सूरिजीकी कृति उनके अनुयायियोंको भी ठीक नहीं जँचनी थी, मगर पीछे से जब वे उसका शुभ परिणाम देखते थे तब उन्हें उस बातकी सत्यता पर विश्वास होना था कि,—

‘महात्माओंके हृदयसागरका किसीको भी पना नहीं लगता है।’

ऐसे प्रसंगोंको दृढ़देनेका सूरिजीको जितना खयाल रखना पड़ना था

उतना ही, बल्के उससे भी ज्यादा खयाल उन्हें इस बातका रखना पड़ता था कि, समानमें एकका छूत दूसरेको न लग जाय । जब कोई ऐसी बात उपस्थित होती थी तब सूरिनी गंभीरता पूर्वक उस पर विचार करते थे और उसके बाद कोई मार्ग ग्रहण करते थे । सूरिनीको ऐसे अनेक प्रसंगोंका मुकाबिला करना पड़ा था । हम उनमेंसे एक दो का यहाँ उल्लेख करते हैं ।

हीरविजयसूरि जब अकबर बादशाहके पास थे तब उनकी अनुपस्थितिमें द्वेपी लोगोंने गुजरातमें अनेक उपद्रव खड़े किये थे । खेमातके *रायकल्याणने कई जैनोसे अमुक कारणको सामने कर बारह हजार रुपयोंका खत लिखवा लिया था और कड़्योंके सिर मुँडवा डाले थे । कड़्योंने, प्राणपयसे इस उपद्रवमें जैनधर्मका भी त्याग कर दिया था । इस उपद्रवसे सारे गुजरातमें हाहाकार मच गया । दूसरी तरफ पाटनमें विजयसेनसूरिके साथ खरतरगच्छवालोंने शास्त्रार्थ करना प्रारंभ किया था* ।

* यह राज्याधिकार्योंमेंसे एक था । खेमातहीका रहनेवाला वैश्य था । इसके विषयमें विशेष जाननके लिए ' अकबरनामा ' के तीसरे भागके अंग्रेजी अनुवादका ६८३ वॉ तथा ' यदाउनी ' के दूसरे भागके अंग्रेजी अनुवादका २४९ वॉ पृष्ठ देखना चाहिए ।

* यह उस समयका शास्त्रार्थ है कि, जब विजयसेनसूरिने पाटनमें चौमासा किया था । इस शास्त्रार्थमें खरतरगच्छवाले निहतर हो गये थे । उसके बाद उन्होंने रायकल्याणका आश्रय लेकर अहमदाबादमें फिरसे शास्त्रार्थ शुरू किया था । अहमदाबादका यह शास्त्रार्थ वहाँके सूबेदार खानखानाकी समामें हुआ था । वहाँ भी कल्याणराय और खरतरगच्छके अनुयायियोंको विजयसेनसूरिके शिष्योंसे निहतर होना पड़ा था । इस विषयमें विशेष जानना हो ता ' विजयप्रशस्तिकाव्य ' के दसवें सर्गका १४ वॉ श्लोक पढ़ना चाहिए ।

ये सारी बातें हीरविजयसूरिजीको लिखी गईं । सूरिजी उस समय गुजरातसे बहुत दूर थे । वे सहसा न तो गुजरातमें ही पहुँच सकते थे और न उनके पत्रहीसे यह विग्रह शान्त हो सकता था । क्योंकि विग्रहकर्ता उनके अनुयायी नहीं थे, दूसरे थे । इसलिए सूरिजीके लिए यह बात बड़ी विचारणीय हो गई थी कि, विग्रह कैसे शान्त किया जाय ? उनको रह रह कर यह भी खयाल आ रहा था कि यदि इस समय उचित प्रबंध न होगा तो भविष्यमें अन्य भी इस तरहके हमले करते रहेंगे । इसलिए कोई ऐसा ठोस उपाय करना चाहिए कि, जिससे सदाके लिए शान्ति हो जाय । फिर कोई हमला करनेका साहस न करे ।

उसका एक ही उपाय उन्हें सूझा और वह यह कि, बादशाहको कहलाकर उससे कोई प्रबंध करवाना । सूरिजी उस समय अभिरामाबादमें थे ।

वे अभिरामाबादसे फतेहपुर आये । वहाँ उन्होंने जैनियोंकी एक सभा बुलाई । उसमें इस बात पर विचार किया गया कि—गुजरातके उपद्रवका क्या उपाय किया जाय ? उस सभामें यह प्रस्ताव पास किया गया कि, अमीपाल दोशी बाहशाहके पास भेजा जाय । बादशाह उस समय नीलाच * नदीके किनारे था । शान्तिचंद्रजी और भानुचंद्रजीभी वहीं थे । अमीपालने जाकर पहिले सारी बात

* नीलाच, सिंधु या अटक नदीका दूसरा नाम है । पंजाबकी दूसरी पाँच नदियोंकी अपेक्षा यह नदी बड़ी है । देखो. ' आईन-ए-अकबर ' (एच. एस. जैरिट क्लब अंग्रेजी अनुवाद) के दूसरे भागका ३२५ वॉ पृष्ठ । वि० सं० १६४२ (ई० सं० १५८६) की यह बात है । अकबर उस समय अटक पर था । यह बात ' अकबरनामा ' से भी सिद्ध होती है । देखो ' अकबरनामा ' तीसरे भागके अंग्रेजी अनुवादका पृष्ठ ७०९—७१५ ।

शान्तिचंद्रजीसे कही । तत्पश्चात् उन्होंने भानुचंद्रजीको बुलाया । उन्हें भी सारी बातें कही गईं । उन दोनोंने जाकर वे बातें अबुल्फजलसे कहीं । उनकी सलाहसे अमीपाल दोशी बादशाहके पास गया और नजराना करके खड़ा रहा । बादशाहने सूरिजीके कुशल समाचार पढ़े । शेख अबुल्फजलने बादशाहसे कहा:—“ गुजरातमें हीरविजयसूरिके जो शिष्य हैं उन्हें बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए उनको तकलीफसे छुड़ानेका कोई प्रबंध करना चाहिए । ” फिर उसने गुजरातकी सारी घटना सुनाई । सुनकर बादशाहने अहमदाबादके सुबेदार मिर्जाखान को पत्र लिखा और उसमें लिखा कि, जो हीरविजयसूरिके शिष्योंको कष्ट पहुँचाते हों उन्हें तत्काल ही दंड दो ।

पत्र अहमदाबादके श्रावकोंके पास आया । उन्होंने वीपुशाहको यह पत्र ले कर खानसाहेबके पास जानेके लिए कहा । उसने सलाह दी कि,—“ यथासाध्य प्रयत्न करके आपसमें झगड़ा मिटा लेना ही अच्छा है । राज्याधिकारीयोंसे दूर रहनेमें ही अपना भला है । कल्याणरायके पास विट्ठल नामका कार्यकर्ता है । वह बहुत ही बदमाश और खटपटी है उसका चलेगा तब तक वह हमें दंड दिलाये बिना नहीं रहेगा । ”

यह बात लोगोंको ठीक न लगी । जीवा और मामल नामके दो नागोरी श्रावकोंने कहा कि, “ हम लोग मिर्जाखानसे मिलने और बादशाहका पत्र उसे देने जानेको तैयार हैं । मगर हमें अपना पक्ष समर्थनके लिए प्रमाण भी जुटा रखने चाहिए । इसके लिए हमारी यह सलाह है कि, खंभातमें जिन लोगोंके सिर मुँडवाये गये हैं, वे यहाँ बुला लिये जायें ।

खंभातसे अन्याय-दंडित लोग बुलाये गये । जब वे आ गये

तब उन्हें ले कर दोनों नागौरी सज्जन खानके पास गये । खानके हाथमें बादशाहका पत्र दिया गया । पत्र पढ़ कर उसने सादर उन्हें बिठाया और पूछा:—“ मेरे लायक जो काम हो सो कहिए । ” उन्होंने खंभातमें जो घटना हुईथी, सो सुनाई और कहा कि, इस तरह रायकल्याणके बारे हमें अपना धर्म पाउना भी कठिन हो रहा है । इसलिए इसका प्रबंध होना चाहिए ।

मिर्जाखाने उसी समय रायकल्याणको पकड़लानेका हुक्म दिया । बिडुङ्ग वहाँ था । वह पकड़ा गया । सारे गाँवमें फिराया गया और तीन दर्वाजेके पास बाँध कर दंडित किया गया । रायकल्याणको पकड़नेके लिये दोसौ घुड़सवार खंभात मेने गये । यह खबर सुनकर रायकल्याण वहाँसे भागकर अहमदाबाद सूचेदारके पास आया । खाने उसको बहुत बुरा मला कहा और साधुओंसे क्षमा माँगने की सूचना दी । रायने जाकर साधुओंसे माफी माँगी और उनकी पद्मूली मस्तक पर चढ़ाई । उसने जुल्मसे बारह हजारका जो खत लिखा लिया था वह रद्दी किया गया और जिन्होंने मयके बारे जैनधर्मको छोड़ दिया था वे भी पुनः जैनी हो गये ।

वसीला क्या काम नहीं कर सकता है ? हजारों ही नहीं बल्के लाखों रुपये खर्च करने पर भी जो काम नहीं होता है वह वसीलेसे हो जाता है । इसी लिए तो शासनशुमैषी, धर्मधुरंधर पूर्वाचार्य माना-पमानकी पर्वाह किये बिना राज-दरबारमें प्रवेश करते थे और रुके हुए धर्मके कार्यको अनायास ही पूर्ण करा लेते थे । इतिहासमें ऐसे अनेक उदाहरण मौजूद हैं ।

एकवार सूरिजी खंभातमें थे तब अहमदाबादमें विमलहर्य

उपाध्यायके साथ भदुआ * नामक श्रावकका किसी कारणसे विवाद हो गया । विवादमें भदुआने ऐसी ऐसी बातें उपाध्यायजीको कहीं कि, जिनका कहना श्रावकोंके लिए सर्वथा अनुचित था । उपाध्यायजीने यह बात सूरिजीको लिखी । सूरिजीको यह पढ़कर बहुत दुःख हुआ । उन्होंने सोचा कि, इसी तरह यदि गृहस्थ अपनी मर्यादाका त्याग करेंगे, तो परिणाम यह होगा कि, साधु और श्रावकोंके बीचमें एक गभीर मर्यादा है वह न रहेगी अतः इस अनुचित स्वाधीनता पर अंकुश रखना चाहिए ।

यह सोचकर उन्होंने अहमदनादस्थ साधुओंको एक पत्र इस अभिप्रायका लिखनेके लिये, सोमविजयजीको कहा कि,—भदुआ श्रावकको संत बहार निकालकर उसके यहाँ गोचरी जाना बंद कर दो ।

जब पत्र रवाना किया जाने लगा तब विजयसेनसूरिने हीर-विजयसूरिसे प्रार्थनाही कि, पत्र यदि अभी न भेजा जाय तो अच्छा हो, परन्तु सूरिजीने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया । पत्र भेज दिया । पत्र पाकर अहमदनादमें साधुओंने भदुआको सबबाहर कर दिया और उसके घर गोचरी-पानी जाना छोड़ दिया । अहमदनादका संत इससे बहुत चिन्तित हुआ ।

इसमें तो किसीको शंका नहीं थी कि, भदुआने साधुओंके अपमानका महान् अपराध किया था । साधुओंने भदुआको दंड

१-भदुआ हीरविजयसूरिके मरुत श्रावकोंमेंसे एक था । मगर वह अमुक समयके लिए धर्मसामरजीके पक्षमें मिल गया था । जान पड़ता है कि, इसीलिए विमलहर्ष उपाध्यायके साथ कुछ विवाद हो गया होगा । भदुआ श्रावक सब बहार निकाल दिया गया था । प० दर्शनविजयजीने यह बात अपने बनाये हुए 'विजय-तिलकसूरिसप्त' में भी लिखा है । ऐतिहासिक रास समूह ४ वे भागका २३ वा पृष्ठ देखो ।

आचार्यश्रीकी आज्ञासे दिया था, इसलिए श्रावक साधुओंको कुछ कह भी नहीं सकते थे । इसलिए भदुआको वापिस संघमें लेनेके लिए आचार्य महाराजसे क्षमा माँगनेके सिवा और कोई उपाय नहीं था । बहुत कुछ सलाह-मसाला करनेके बाद संघ भदुआको ले कर खंभात गया । वहाँ उसने और भदुआने बड़ी ही नम्रताके साथ सूरिजीसे क्षमा माँगी । सूरिजीने, बिना आग्रह भदुआको क्षमा करके, वापिस संघमें ले लिया ।

संघकी भलाईके लिए, शासन-मर्यादाको मंग न होने देनेके लिए बड़ोंको अपनी सत्ताका उपयोग करना चाहिए, यह बात जितनी उचित है उतनी ही उचित यह भी है कि, अपना कार्य सफल हो जानेके बाद दुराग्रह न करके अपनी सत्ताके दौरेको बंद कर देना चाहिए । इससे विपरीत चलना बुरा है । सूरिजी संपूर्णतया इस नियमका पालन करते थे । उनकी कृतियोंसे यह बात भली प्रकार सिद्ध होती है ।

अहमदाबादका संघ वापिस अहमदाबाद आया । वहाँ आकर भदुआने विमलहर्षजीके पाससे क्षमा माँगी; मनमें किसी तरहका ईर्ष्याभाव न रक्खा ।

इसके अलावा सुप्रसिद्ध उपाध्याय धर्मसागरजी—जो महान् विद्वान् थे और जिनके रोमरोममें शासनका प्रेम प्रवाहित हो रहा था—के अमुक ग्रंथोंके लिए जैनसंघमें उस समय बड़ी गड़बड़ी मची हुई थी । मगर सूरिजीने हरतरहसे धर्मसागरजीको समझा कर उन्हें संघसे माफी माँगनेके लिए बाध्य किया । उन्होंने क्षमा माँगी । इस गंभीर मामलेको उन्होंने ऐसी युक्तिसे सुधारा था और उसको ऐसे सँभाल रक्खा था कि, सब तरह शान्ति ही रही और उनकी

अनुपस्थितिमें जैसा बुरा परिणाम हुआ वैसा उनकी उपस्थितिमें नहीं हुआ ।

बड़ोंको बड़ी चिन्ता । सारे समुदायकी रक्षाका कार्य कुछ छोटा नहीं है । बड़ोंको कितने धैर्य और कितनी दूरदर्शितासे कार्य करना चाहिए, इस बातको सूरिजी मली प्रकार जानते थे । इसीसे उस समयके सारे समुदाय पर उनका प्रभाव बढ़ता था ।

यह पहिले कहा जा चुका है कि, हीरविजयसूरि लगभग दो हजार साधुओंके अधिकारी थे । इन साधुओंमें कई व्याख्यानी थे, कई कवि थे, कई वैयाकरण थे, कई नैयायक थे, कई तार्किक थे, कई तपस्वी थे, कई योगी थे, कई अवधानी थे, कई स्वाध्यायी थे और कई क्रियाकाण्डी थे । इस तरह भिन्न भिन्न साधु भिन्न भिन्न विषयोंमें दक्ष थे । और इसीसे वे अन्यान्य लोगों पर प्रभाव डाल सकते थे । सूरिजीकी आज्ञानुसार चलनेवालोंमेंसे खास ये थे । —

१—विजयसेनसूरि, जब इनके कार्योंका विचार करते हैं तब हम यह कहे बिना नहीं रह सकते हैं कि, इनको गुरुके अनेक गुण विरासतमें मिले थे । संक्षेपमें ही हम यह कह देना चाहते हैं कि, वे हीरविजयसूरिजीकी तरह ही प्रतापी थे । छठे प्रकरणसे हमारे इस कथनको पुष्टि मिलती है । उन्होंने अपनी विद्वत्तासे बादशाह पर अच्छा प्रभाव डाला था । वे नाडलाई (मारवाड) के रहनेवाले थे । उनकी वंशावली देखनेसे मालूम होता है कि, वे राजा देवड़की पैंतीसवीं पीढ़ीमें हुए थे । उनका नाम जयसिंह था । उनके माता-पितारा नाम क्रमशः कोटिमदे और कमाशाह था । वि. सं. १६०४ के फाल्गुन सुदी १५ को उनका जन्म हुआ था ।

वे जब सात वर्षके थे तब उनके पितामह और मौं मरसके हुए तब

यानी वि सं. १६१३ ज्येष्ठ सुदी ११ के दिन उन्होंने अपनी माताके साथ सूरतमें विजयदानसूरिजीके पास दीक्षा ली थी । विजयदान-सूरिने उन्हें दीक्षा देकर तत्काल ही, हीरविजयसूरिके आधीन कर दिया था । योग्य होने पर स १६२६ में स्वभातमे उन्हें 'पंडित' पद, सं. १६२८ के फाल्गुन सुदी ७ के दिन अहमदाबादमे 'उपाध्याय' पद और 'आचार्य' पद मिला था । (उस समय भूला सेठ और वीपा पारेखने उत्सव किया था) स १६३० के पौष कृष्ण ४ को उनकी पाठस्थापना हुई थी । उनकी योग्यताका यह ज्वलत उदाहरण है कि, उन्होंने योगशास्त्रके प्रथम श्लोकके सातसौ अर्थ किये थे । कहा जाता है कि, उन्होंने कावी, गंधार चाँपानेर, अहमदाबाद और पाटन आदि स्थानोंमें लगभग चार लाख जिनबिंबोंकी अपने हाथोंसे प्रतिष्ठा की थी । उनके उपदेशसे तारगा, शंखेश्वर, सिद्धाचल, पंचासर, राणपुर, आरासर और बीजापुर आदिके मंदिरोंके उद्धार भी हुए थे । उनके समुदायमे ८ उपाध्याय, १९० पंडित और दूसरे बहुतसे सामान्य साधु थे ।

वे जैसे विद्वान् थे वैसे ही वादी भी थे । उनकी वाद करनेकी अपूर्वशक्तिका यह प्रमाण है कि, उन्होंने अकबरके दरबारमें ब्राह्मण पंडितोंको और सूरतमें भूषण * नामक दिगम्बराचार्यको शास्त्रार्थमें निरुत्तर किया था ।

उनकी त्यागवृत्ति और निःस्पृहता भी ऐसीही प्रशंसनीय थी । ६८ वर्षकी आयु पूर्णकर स० १६७२ के ज्येष्ठ वद ११ के दिन

*-वि० स० १६३२ के वैशाख सुदी १३ के दिन जयधत नामक गृहस्थके किये हुए उत्सव पूर्वक चाँपनेरमें प्रतिष्ठा करके सूरिजी सूरतमें आये थे । सूरिजीने यह चोमासा सूरतमें किया था । चोमासा उरत क पाद चिन्तामणि मिश्र आदि पंडितोंकी मध्यस्थतामें यह शास्त्रार्थ हुआ था । द्रो- 'विजयप्ररक्षित महाकाव्य' सर्ग ८ वीं श्लोक ४२-४९ ।

खंभातके पास बसे हुए अकबरपुरमें* उन्होंने शरीर छोड़ा था । उनका स्तूप बनवानेके लिए जहाँगीर बादशाहने दश बीघे जमीन मुफ्तमें दी थी । और तीनदीन तक पाखी पाली थी (बाजार आदि बंद रखाये थे) । उनका जहाँ अग्निगंस्कार हुआ था वहाँ खंभातनिवासी सोमजीशाहने स्तूप कराया था । *

*-अकबरपुर खंभातके पास एक पुरा है । कवि ऋषभदासकी बनाई हुई और उसीके हाथसे लिखी हुई ' वंशपरिपाटी ' को देखनेसे मालूम होता है कि, उस समय वहाँ तीन मंदिर थे । १- घासुपूज्यजीका, २- शान्ति नाथजी का (उसमें इकस जिनबिंश दे) और ३- आदीश्वरका । उसमें बीच प्रतिमाएँ थीं । कालके प्रभावसे आज उस स्थान पर एक भी मंदिर या प्रतिमा नहीं है ।

*-सोमजी शाहने जो स्तूप बनवाया उसमेंका अकबरपुरमें कुछ भी नहीं है । मगर खंभातके भीराणदेमें शान्तिनाथका मंदिर है । उसके मूठ गमारेमें—जहाँ प्रतिमा स्थापित होती है उस स्थानमें—बायें हाथकी तरफ एक पादुकावाला पत्थर है । उसके लेखसे ज्ञात होता है कि, यह वही पादुका है जो सोमजी शाहने विजयसेनसूरिजीके स्तूप पर स्थापित की थी । कालके प्रभावसे अकबरपुरकी स्थिति खराब हो जाने पर यह पादुकावाला पत्थर यहाँ लाया गया होगा । इस लेखसे निम्न लिखित बातें मालूम होती हैं । " वि. सं० १६७२ के माघ सुदी १३ शिववारके दिन सोमजीने अपने तथा अपने कुटुंबियोंके—बहिन धर्माई, दियों सहजलदे और ययजलदे, पुत्र सूरजी और रामजी आदिके कल्याणार्थ, विजयसेनसूरिजी यह पादुका उनके तिष्ठ विजयदेयसूरिसे स्थापित करवाई । सोमजी, खंभातनिवासी वृद्ध-शास्त्रीय ओसवाल शाह जगसीका पुत्र था । उसकी माता, काका और काकीके नाम क्रमशः तेजलदे, श्रीमल्ल और मोहनदे थे । लेखमें मिले हुए— ' पादुकाः प्रोसुंगस्तूपसहिताः कारिताः ' इन शब्दोंसे यह भी सिद्ध होता है कि, यह पादुका एक ऊँचे स्तूपके साथ स्थापन की गई थी । पूर्ण लेख इस प्रकार है—

॥ ६० संवत् १६७२ वर्षे माघसितप्रयोदश्यां रवौ वृद्ध-शास्त्रीय । स्तंभतीर्थनगरपास्तप्य उसपालशास्त्रीय सा० श्रीमल्ल

२-शान्तिचंद्रजी उपाध्याय, इनके गुरुका नाम सकलचंद्रजी था । उन्होंने ईदरके राजा रायनारायणकी ⁺समामें वादीभूषण नामके दिगंबरार्चार्थको परास्तकर जयपाई थी । यह बात उन्हींके शिष्य अमरचंद्र कविने कुलध्वजरास—जो सं० १६७८ के वैशाख सुदि ३ रविवारके दिन बनाया गया है—की प्रशस्तिमें लिखी है ।

उन्होंने संस्कृत भाषामें ऋषभदेव और वीरभट्टकी स्तुति बनाई है । वह स्तुति उन छंदोंमें बनाई गई है जिनका प्रयोग 'अजितशान्तिस्तव' में किया गया है । उन्होंने सं० १६९१ में जंबूद्वीपव्रति की टीका भी बनाई है । वे कैसे प्रभावशाली थे सो तो अक-

भार्या मोहणदे लघुध्वातु सा० जगती भार्या तेजलदे सुत सा० सोमा नाम्ना भगिनी धर्माई भार्या सदजलदे वयजलदे सुत० सा० सूरजी स(रा)मजी प्रमुखकुटुंबयुतेन स्वधेयसे श्रीअक्षरसुरप्राणदत्तबहुमानभट्टारकश्रीहीरविजयसूरिपट्टपूर्वाचलतटी-सद्वक्त्रफिरणानुकारकाणां । वेद्युगीनराधिपतिवक्रवर्तिसमान श्रीअक्षरछत्रपतिप्रधानपर्वदि प्राप्तप्रभूतभट्टाचार्यादिवादिर्बुद्धजययादलक्ष्मीधारकाणां । सकलसुविहितभट्टारकपरंपरापुरंदराणां । भट्टारकश्रीविजयसेनसूरीश्वराणां पादुकाः प्रोत्तुंगस्तूपसहिताः कारिताः प्रतिष्ठापिताश्च महामहःपुरःसरं प्रतिष्ठिताश्च शीतपागच्छे । भ० श्रीविजयसेनसूरिपट्टालंकारहारसौभाग्यादिगुणगणधारसुविहितसूरिशंगारभट्टारकश्रीविजयदेवसूरिभिः ।

लेखके संक्षेपसे स्पष्ट विदित होता है कि, इस पादुकाकी स्थापना उसी साल हुई है जिस साल विजयसेनसूरिका देहान्तान हुआ था ।

१-यह यही राजा है कि, जिसका नाम अक्षरनामाके तीसरे भागके अंग्रेजी अनुवादके पृ० ५९ वें और आर्देन-इ-अकबरीके पहले भागके ब्लॉकमेनफ्रुत अंग्रेजी अनुवादके पृ० ४३३ में आया है । यह राजा राठोट राजपूत था । और दूसरे नारायणके नामसे पहिचाना जाता था ।

बर बादशाहसे उन्होंने जो कार्य करायें थे उन्हींसे विदित हो जाता है ।*

३-भानुचंद्रजी उपाध्याय; ये भी उस समयके प्रभाविक पुरुषोंमेंसे एक थे । उनकी जन्मभूमि सिद्धपुर थी । उनके पिताका नाम रामजी और माताका रमादेया । उनका गृहस्थावस्थाका नाम भाणजी था । वे सात वर्षकी आयुमें स्कूल भेजे गये थे । दस वर्षकी आयुमें तो वे अच्छे होशियार हो गये थे । उनके बड़े भाईका नाम रंगजी था । मूरचंद्रजी* पंन्यासका सहवास होने पर उन दोनों भाइयोंने दीक्षा ली थी । अनेक ग्रंथोंका अभ्यास करनेके बाद उनको पंडित पद मिला था । हीरविजयसूरिने उन्हें योग्य समझकर अकबर बादशाहके पास रक्खा था । अकबर भी उनके उपदेशोंसे बहुत प्रमत्त हुआ था । उसी प्रसन्नताके कारण उसने उनके उपदेशोंसे अनेक अच्छे अच्छे कार्य किये थे । उन कार्योंका वर्णन छठे प्रकरणमें किया जा चुका+ है

अकबरका देहान्त हो गया, उसके बाद भानुचंद्रजी फिरसे आगरे गये थे । वहाँ उन्होंने जहाँगीरसे परवानोंका—जो अकबरने दिये थे—अमल कायम रखनेके लिए हुक्म लिया था । अकबरकी तरह जहाँगीरकी भी भानुचंद्रजी पर बहुत श्रद्धा थी । जब वह माँदवगढ़में था तब मनुष्य भेजकर उसने भानुचंद्रजीको अपने पास बुलाया था । वहाँ उसने अपने लड़के शहरयारको भानुचं-

* पृ. १४४ से १४७ तक देखें ।

* ये वही मूरचंद्रजी पंन्यास है कि, जिन्होंने धर्मसागरजी उपाध्यायके पनाये हुए 'उत्सृजकंदकुहाल' नामक ग्रंथको आचार्य विजयदान-सूरिजीकी आज्ञासे पानीमें डुबा दिया था (देखो पेंतिहासिक रासखण्ड भा. ४ या ५, १३) ।

+ देखो पृ. १४७-१५४.

द्रुजीके पास पड़ने बिठाया था । भानुचंद्रजी जब माँडवागढ़में गये तब जहाँगीरने कहा:—

“ मिल्या भूपनई, भूप आनंद पाया,
मलई तुमै मलई औहीं भाणचंद आया;
तुम पासिधिई^१ मोहि सुख बहुत होवई,
सहरिआर मणवा तुम वाट जोवई । १३०९
पदावो अहो पृतकुं घर्मवात,
जिउं^२ अवल मुणता तुँहा पासि तात;
भाणचंद । कदीम^३ तुँमे हो हमारे,
सैनही थकी तुलहो हँमहि प्यारे । १३१०

भानुचंद्रजी जब बुरहानपुर गये थे तब उनके उपदेश से वहाँ दश मंदिर बने थे । मालपुरमें * उन्होंने 'बीजामतियों' से शास्त्रार्थ करके उन्हें परास्त किया था । यहाँ भी उनके उपदेशसे एक भग्य मंदिर बना था, स्वर्णकलश चढ़ाया गया था । प्रतिष्ठा भी उन्होंने ही कराई थी । जब वे मारवाड़-अन्तरगत जालौरमें गये थे तब उन्होंने एक साथ इक्कीस आदिभियोंको दीक्षा दी थी । कवि ऋषभदास लिखता है कि, उनके सब मिलाकर ८० विद्वान् शिष्य और १३ पंन्यास थे ।

४-पद्मसागर; ये अच्छे वादी थे । प्रसंग प्राप्त होने पर शास्त्रार्थ करके दूसरोंको परास्त करनेमें वे अच्छे कुशल थे । सीरोहीके राजाके सामने नरसिंह भट्टको उन्होंने बातों ही बातोंमें निरुत्तर कर दिया था । वह घटना इस तरह हुई थी,—

१-राजासे; २-थेठ; ३-तुम; ४ अच्छा हुआ; ५-यहाँ; ६-तुमसे; ७-होता है; ८-देखता है; ९-मेरे. १०-जेसे; ११-तुमसे; १२-तुम हो; १३-सबसे; १४-मुझ ।

† यह गाँव जयपुर रियासतमें अजमेरसे लगभग पचास माइल पूर्वमें है ।

एक बार पद्मसागरजीने यज्ञमें भी पशुहिंसाका निषेध किया था । उस समय वहाँ कई व्याख्यान सुनने वाले ब्राह्मण बैठे थे । उनमेंसे एक बोला,—“ हम बकरेको अपनी इच्छासे नहीं मारते हैं । वह चिल्ला कर हमसे कहता है कि, हे मनुष्यो ! मुझे जल्दी मारकर स्वर्ग पहुँचाओ जिमसे मैं इस पशुयोनिसे छुटकारा पाऊँ । ”

पद्मसागरजीने इस युक्तिवादका उत्तर देते हुए कहा:—
 “ पंडितप्रवर ! आप ऐसी कल्पना न करें । यह स्वार्थमय कल्पना है । पशु तो चिल्लाकर कहता है कि,—‘ हे सज्जनो ! मैं न तो स्वर्गकी इच्छा रखता हूँ और न मैंने मुझे स्वर्ग पहुँचानेकी तुमसे प्रार्थना ही की है । मैं तो हमेशा तृण भक्षण करनेहीमें सन्तुष्ट हूँ । अगर यह सच है कि, यज्ञमें जितने जीव होमे जाते हैं वे सभी स्वर्गमें जाते हैं तब तुम अपने मातापिता, पुत्रमार्या आदि कुटुंबियोंको क्यों नहीं सबसे पहिले यज्ञमें होमते हो ? ताकी वे अतिशीघ्र स्वर्गलाम करें । ’ सज्जनो ! स्वार्थमय युक्तियाँ व्यर्थ हैं । इनसे कोई लाभ नहीं । वास्तविकताका विचार करना चाहिए । जैसे हमको लेशमात्र भी दुःख प्रिय नहीं है वैसे ही दूसरे जीवोंको भी दुःख अच्छा नहीं लगता है । इसलिए किसी जीवको, किमी भी निमित्तसे मारना अनुचित है । ”

पद्मसागरजीकी उपर्युक्त युक्तिसे सब चुप होगये । उमी समय कर्मसी नामके भंडारीने एक प्रश्न किया । उसने मूर्तिपूजाकी अनावश्यकता बताते हुए कहा,—

“ किसी स्त्रीका पति परदेश गया । पीछेसे वह स्त्री पतिकी मूर्ति बनाकर पूजा करती रही; परन्तु उस मूर्तिने पतिके तुल्य कोई लाभ नहीं पहुँचाया । इसी तरह भगवानकी मूर्ति पूजा भी व्यर्थ है । ”

पद्मसागरजीने उत्तर दिया:—“ मैं कोई दूसरा उदाहरण दूँ

इसके पहिले तुम्हारे ही दिये हुए उदाहरण पर जरा विचार करो । मैं यह मान लेता हूँ कि, पतिकी मूर्त्तिको पूजनेसे स्त्रियों कोई लाभ नहीं पहुँचा । मगर यह तो तुम्हें माननाही पड़ेगा कि, जब जब वह स्त्री अपने पतिकी मूर्त्ति देखती होगी तब तब उसे अपने पतिका और पतिके गुणावगुणका स्मरण हुआ ही होगा । इससे तुम क्या यह भीकार न करोगे कि, पतिका और उसके गुणावगुणका स्मरण करनेमें पति-मूर्त्ति स्त्रीके लिए उपयोगी हुई । मूर्त्तिका कितना माहात्म्य है इसके लिए मैं एक दृष्टान्त और देता हूँ ।

किसी आठमीके दो स्त्रियाँ थीं । एकबार वह परदेश गया तब उसकी दोनों स्त्रियोंने पतिकी भिन्नर मूर्त्तियों स्थापित कीं । एक स्त्री रोज उठकर अपने पति-मूर्त्तिकी पूजा करती थी और दूसरी हमेशा उठकर पति-मूर्त्तिपर झूकती थी । जब पुत्र आया और उसे अपनी स्त्रियोंके व्यवहारोंकी बात मालूम हुई तब उसने अपनी मूर्त्तिकी पूजा करने वालीको बड़े प्रेमसे व आदरसे रक्खा और झूकने व ठुकराने वालीको अनादर और घृणाके साथ । इससे सहजहीमे यह बात समझमे आजाती है कि, मूर्त्तिसे कितना असर होता है । +

पद्मसागरजीने अनेक मुक्तियों द्वारा मूर्त्ति और मूर्त्तिपूजाकी आवश्यकताको सिद्ध कर दिया । इससे सारी सभा बहुत प्रसन्न हुई और पद्मसागरजीके बुद्धि-वैभवकी प्रशंसा करने लगी ।

इसी तरह पद्मसागरजीने ' केवली आहार लेते हैं या नहीं और स्त्रीको मुक्ति होती है या नहीं ' इस विषयमे दिग्वर पंडितोंके साथ शाल्वार्थ करके उन्हें निरुत्तर किया था ।

पद्मसागरजी जैसे तार्किक थे वैसे ही विद्वान् भी थे । उन्होंने अनेक ग्रंथ भी रचे हैं । उनमेंसे मुख्य ये हैं—‘उत्तराध्ययनकथा’ (सं० १६५७) ‘यशोधरचरित्र’ ‘शुक्तिप्रकाश—सटीक’ ‘नय प्रकाश—सटीक’ (सं० १६३३) ‘प्रमाणप्रकाश—सटीक’ ‘जगद्गुरुकाव्य’ ‘शीलप्रकाश’ ‘धर्मपरीक्षा’ और ‘तिलकमंजरीकथा’ (पद्य) आदि ।

५—कल्याणविजयवाचक; इनका जन्म लालपुरमें वि० सं० १६०१ के आसोज व० ५ को हुआ था । सं० १६१६ के वैशाख व० २ के दिन महेसानेमें उन्होंने हीरविजयसूरिके पाससे दीक्षा ग्रहण की थी । सं० १६२४ के फागण वद ७ के दिन उन्हें पंडित पद मिला था । वे जैसे विद्वान् थे वैसे ही व्याख्यानानी और तार्किक भी थे । उनका चरित्र बड़ा निर्मल था । इससे श्रोताओं पर उनके व्याख्यानका बड़ा प्रभाव पड़ता था ।

एकवार राजपीपलामें राजा वच्छ* तिवाड़ीके आमंत्रणसे छः हजार ब्राह्मण पंडित जमा हुए थे । राजा उदार मनवाला था । उसने ब्राह्मण विद्वानोंकी इस विराट् समामें कल्याणविजयजीको भी

* यह राजपीपलका राजा था । जातिको ब्राह्मण था । (देखो—आर्दन—इ—अकबरीके दूसरे भागके अंग्रेजी अनुवादका २५१ वीं पृष्ठ) वच्छ, उसका नाम था । और ‘तिवाड़ी’ उसकी भटक (Surname) थी । अकबरनामाके अंग्रेजी अनुवाद तीसरे भागके ६०८ वें पृष्ठमें लिखा गया है कि, तीसरा मुजफ्फर, जो गुजरातका अन्तिम बादशाह था, फतेहपुर सीकरीसे भागकर राजपीपलके राजा तरवारी (तिवाड़ी) के पास गया था । भीराते सिकंदरीके गुजराती अनुवादमें—जो आत्मारामजी मोतीरामजी दीवानजीका किया हुआ है—‘तरवारी’ को एक ‘स्थान’ बतानेकी भूल की है । देखो पृष्ठ ४५८ । इसी तरह की भूल भीराते—अहमदी के गुजराती अनुवादमें भी—जो पठान निजामखाँ, नूरखाँका किया हुआ है—हुई है । देखो पृष्ठ १३८ ।

बुलाया और पंडितोंके साथ वाद करनेके लिए कहा । राजा मध्यस्थ बना । वाद प्रारंभ हुआ । ब्राह्मण पंडितोंने हरि (ईश्वर) ब्राह्मण और शैवधर्म इन तीन तत्त्वोंकी स्थापना की । अर्थात्—“ हरि ईश्वर है । वह जगत्का कर्ता, हर्ता व पालनकर्ता है । ब्राह्मण सच्चे गुरु हैं और शैवधर्म ही सच्चा धर्म है । ” कल्याणविजयजीने इसका उत्तर देते हुए कहा:—“ जो ईश्वर है वह कदापि जगत्का कर्ता, हर्ता या पालक नहीं हो सकता है । क्योंकि वह ईश्वर उसी समय बनता है जब वह समस्त कर्मोंको नष्ट कर संसारसे सर्वथा मुक्त हो जाता है । संसार—मुक्त ईश्वरको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है कि, जिससे वह दुनियाके प्रपंचमें पड़े । और यह एक कुदरती बात है कि मतलबके बिना किसी की भी प्रवृत्ति, किसी कार्यमें, नहीं होती है । कहा है कि—

‘ प्रयोजनमनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते । ’

अतएव ईश्वर कर्ता, हर्ता या पालक कदापि नहीं गिना जा सकता है । यह भी नहीं कहा जा सकता है कि ईश्वर अपनी इच्छासे सृष्टिको बनाता है । क्योंकि इच्छा उसीको होती है जो राग-द्वेष-युक्त होता है । रागद्वेषका परिणाम ही इच्छा है । और ईश्वर तो वही माना जाता है कि, जो रागद्वेषसे सर्वथा मुक्त होता है । अगर ईश्वर भी रागद्वेषयुक्त मान लिया जायगा तो फिर उसमें और हममें अन्तर ही क्या रह जायगा ? दूसरी बात यह है कि, जगत्में जितनी वस्तुएँ हैं उन सबको शरीरधारीने बनाया है । अगर यह मान लिया जाय कि, सृष्टि ईश्वरने बनाई है तो, ईश्वर शरीरी प्रमाणित होगा । जब ईश्वर शरीरी होगा तो वह कर्ममलसे लिप्त माना जायगा । मगर ईश्वरके तो कर्मोंका सर्वथा अभाव है इसलिए यह युक्ति भी ठीक नहीं

है । ससारमें ऐसे पापी जीव भी देखे जाते हैं कि, जो दूसरे जीवोंका सहार करते हैं । परम दयालु परमेश्वर ऐसे पापी जीवोंको उत्पन्न करके क्या अपनी दयालुताको कलकित करेगा ? किसीका जवान २० बरसका पुत्र मर जाता है, क्या यह कहोगे कि, उसका ईश्वरने हरण कर लिया ? अगर ईश्वरने वास्तवमें उमङ्गो उठा लिया है तो फिर उसनी दयालुता किस कामकी है ?

अतएव चारों तरफसे विचार करने पर यह भली प्रकारसे निश्चित हो जाता है कि, ईश्वरने न इस ससारको बनाया है न वह इसका सहार या पालन ही करता है ।

इस प्रकार ईश्वरके कर्ता, हर्ता और पालनकर्ताके संबन्धमें उत्तर देनेके बाद उन्होंने ब्राह्मणोंके स्थापन किये हुए गुरुत्वके संबन्धमें इस प्रकार उत्तर दिया —“ वेशक ब्राह्मण गुरु हो सकते हैं । कहा भी है कि, ‘ वर्णानां ब्राह्मणो गुरुः ’ ब्राह्मण समस्त वर्णोंका गुरु है । मगर ये ब्राह्मण शान्त, दान्त, जितेन्द्रिय, शास्त्रोंके पारगामी, ब्रह्मचर्यको पालनेवाले, अहिंसाके उपासक, कभी जूठ नहीं बोलनेवाले, बगैर पृष्ठे किसीकी चीज न लेनेवाले और सन्तोषवृत्तिके धारक होने चाहिए । इन गुणोंके धारक ब्राह्मण ही गुरु होने या कहलानेका दावा कर सकते हैं । गुण बिनाके गुरु, गुरु नहीं कहला सकते हैं । इसी तरह शैवधर्मको धर्म माननेसे किसीको इन्कार नहीं है अगर उसमें कल्याणका मार्ग हो और अहिंसाका पूर्ण रूपसे प्रतिपादन किया गया हो । धर्मकी परीक्षा चार तरहसे होती है । श्रुत (शास्त्र) शील (आचार) तप और दयासे । जिसमें इन चारों बातोंकी उत्कृष्टता हो, वही धर्म हरेकके मानने लायक है । वह धर्म चाहे किसी भी नामसे पहिचाना जाता हो । अमुक धर्महीको मानना चाहिए, अमुक गुरुहीको मानना

और अमुक्तको नहीं मानना चाहिए, हमने माना उस स्वरूपवाला ईश्वर ही सचा है दूसरा नहीं, यह वृत्ति सकुचित है ।

कल्याणविजय वाचककी ये और इसी तरहकी दूसरी अनेक मुक्तियाँ सुन कर वच्छराज बहुत प्रसन्न हुआ । उसने जैनधर्मकी बहुत प्रशंसा की । वह कल्याणविजयजीको उत्तमोत्तम वध्वाभूषण देने लगा । उन्होंने अस्वीकार कर उसे साधुधर्म समझाया, जिससे वह इस बातको समझ गया कि, साधुओंके लिए इन चीजोंका ग्रहण करना मना है । वह साधुओंके त्याग धर्मसे और भी विशेष प्रसन्न हुआ और उन्हें बड़ी धूमधामसे उपाश्रय पहुँचाया ।

कल्याणविजयजी वाचकने वि. सं. १६५६ का चौमासा सूरतमे किया था । उस समय धर्मसागरजीके अनुयायियों और हीरविजयसूरिके अनुयायियोंमें बहुत विवाद चल रहा था । इस विवादमें यद्यपि वाचकजीको भी बहुत कुछ सहन करना पड़ा था, तथापि उन्होंने बहुत ही समयसूचकतासे काम लिया था, और आचार्य विजयसेनसूरिको सारी बातें लिखकर अपराधीको दंड दिलाया था ।×

उपर्युक्त मुख्यमुख्य साधुओंके सिवा, सिद्धिचंद्रजी, नंदि-विजयजी, सोमविजयजी, धर्मसागर उपाध्याय, प्रीतिविजयजी, तेजविजयजी, आनंदविजयजी, विभीतविजयजी, धर्मविजयजी, और हेमविजयजी आदि भी धुरधर साधु थे । वे हमेशा स्व-पर वक्ष्याणहीमे लगे रहते थे । उनके आदर्शजीवनका जनता पर बहुत प्रभाव पड़ता था । ऋषभदास कवि हीरविजयसूरि रासमें सूरिजीके मुख्य मुख्य साधुओंके नाम गिना कर अन्तमें लिखना है—

× इस विषयमें जिनको विदित जानना हो वे एतिहासिक राएसम्भ भा.

४ या (विजयतिलकसूरिरास) देखें ।

हीरना गुणनो नहि पारो, साध साधवी अढी हजारो ।

विमलहर्ष सरीपा उवझाय, सोमविजय सरिपा ऋषिप्राय ॥१॥

शान्तिचंद परमुष बली सातो, वाचरु पदे एह विप्यातो ।

सिंहविमल सरिपा पंयासो, देवविमल पंडित ते पासो ॥ २ ॥

धर्मशीरुपि सबली लानो, हेमविजय मोटो कविरानो ।

जससागर बली परमुष पास, एकसो ने साठह पंयास ॥ २ ॥

हीरविजयसूरिजीकी आज्ञाको सर्वतो भावसे माननेवाला केवल साधुवर्ग ही नहीं था बल्कि सैकड़ों और हजारों श्रावकोंका समूह बंगाल और मदरास के सिवा समस्त भारतके प्रायः गामोंमें था । उनकी हीरविजयसूर पर अनन्य श्रद्धा थी । किसी भी कार्यमें हीरविजय-सूरिजीकी आज्ञा मिलने पर वे हजारों ही नहीं बल्कि लाखों रुपये आनंदसे खर्च कर देते थे ।

सूरिजीकी सूचना मिलने पर शंकाके लिए स्थान नहीं रहता था । श्रावकोंको जिस तरह इस बातका पूर्ण विश्वास था कि, हीरविजयसूरि हमें निरर्थक कामोंमें पैसा खर्च करनेका उपदेश नहीं देंगे; उसी तरह सूरिजी भी इस बातको पूर्णतया समझते थे कि, जिन धनको गृहस्थ छोहीका पानी बनाकर और अनेक तरहके पापोंका सेवन कर संग्रह करते हैं; उम धनको बेमतलब अपने स्वार्थके लिए खर्च कराना नीतिका भंग करना ही नहीं है बल्कि विश्वासघात करना है । इसी हेतुसे सूरिजीकी हर जगह प्रशंसा होती थी । उनके मुख्य श्रावकोंमेंसे कुछके नाम यहाँ दिये जाते हैं ।

गंधारमें इन्द्रजी पोरवाल सूरिजी का परम भक्त था । ग्यारह बरसकी आयुमें उसके हृदयमें दीक्षा लेनेकी भावना उत्पन्न हुई थी । मगर उसके भाई नायाको उससे बहुत प्रेम था. इसी लिए उसने उसको दीक्षा नहीं लेने दी थी । यद्यपि उसका भाई उसको व्याह देना

चाहता था, परंतु इन्द्रजीने व्याह न किया । वह यावज्जीवन बाल-ब्रह्मचारी ही रहा ।

इन्द्रजी एक धनी मनुष्य था । अपनी आयुमें उसने छत्तीस प्रतिष्ठाएँ कराई थीं । इसी गधारका रहने वाला रामजी श्रीमाली भी सूरिजीका परम भक्त था । उसने सिद्धाचलजी पर सूरिजीके उपदेशसे एक विशाल और सुंदर मंदिर बनवाया था* । स्वभातमे संधवी सोमकरण, संधवी उदयरकरण* सोनी तेजपाल, राजा श्रीमल्ल, ठकर जयराज, जसचौर, ठकर लाइया, ठकर कीका, बाया, ठकर कुंवरजी, शाह धर्मशी, शाह लको, दोसी हीरो, श्रीमल्ल, सोमचंद और गौधी कुंवरजी वगैरह मुख्य थे+ । इसी स्वभातके रहनेवाले

* यह मंदिर सिद्धाचलजी पर आर्दीधर भगवाके मंदिरकी परिक्रमावर्त्त ईशानकोनमें है । चौमुखजाके मंदिरके नामसे पहिचाना जाता है । इसके अंदरके लेखसे मालूम होता है कि, वि० स० १६२० के कार्तिक सुद २ के दिन इस मंदिरकी प्रतिष्ठा हुई थी । आर हीरविजयसूरिके उपदेशस गधारनिवासी श्रीमाली ज्ञातीय पासवीरके पुत्र वर्धमान, और उसके पुत्र सा रामजी, लहुजी, हत्तराज और मनजीन चार द्वारवाले यह शांतिनाथका मंदिर बनवाया था ।

x यह हीरविजयसूरिका परम भद्राल श्रावक था । उसने सूरिजीके स्वर्गवासके बाद तत्काल ही उनके (सूरिजी) पगलोंकी सिद्धाचलजी पर स्थापना की थी । यह पादुका अब भी ऋषभदेव भगवाके मंदिरके पथिममें एक छोट्टे से मंदिरमें मौजूद हैं । उस परके लेखस मालूम होता कि, सूरिजाका स्वर्गवास हुआ उसा वर्षम याना स० १६०२ क मिंगसर वद २ और सोमवारके दिन उदयरकरण विजयसेनसूरिक हाथम, महोपाध्याय कल्याणविजय और पंडित धनविजयजीकी विद्यमानताम प्रातष्ठा कराई थी । लेखके आन्तिम भागमें सूरिजीने अकसरको प्रतिबोध देकर जा कार्य कराये थे उनका सक्षिप्त वर्णन है । संधवा उदयरकरण स्वभातका प्रसिद्ध श्रावक था । कावे ऋषभदासने हीरविजयसूरिरासमें स्थान स्थापन उसका न मात्रेष्ठ किया है ।

+ ऋषभदास कावेने वि० स० १६८५ क पोष शुक्ला १२ रविवारक

राजिया और वजिया सूरिजीके परम भक्त थे । इन्होंने सूरिजीके उपदेशसे अनेक समयोचित कार्य किये थे । यद्यपि वे स्वभातके रहने-वाले थे; परन्तु रहा करते थे प्रायः गोवाहीमें । गोवामें उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था । इतना ही नहीं वहाँ राजद्वारमें भी उनका अच्छा प्रभाव था । इन्होंने पाँच तो बड़े बड़े मंदिर बनवाये थे । उनमेंसे एक स्वभातमें है । उसमें *चिन्तामणिपार्श्वनाथकी

दिन स्वभातहीमें 'मल्लीनाथरास' बनाया है । उसके शन्तमें स्वभातके मुख्य श्रावकोंका परिचय दिया है । उसका भाव यह है,—

“ श्रावक वजिया और राजियाका कीर्ति सारे संसारमें हो रही है । उसने साढ़े तीन लाख रुपये पुण्यार्थ खर्च किये और गौड़गौड़में अहिंसाधर्मका पालन कराया ॥ १८२ ॥ प्रभावती निवासी तेजपाल ओसवालने शत्रुजय पर उद्धार कराया उसमें उसने दो लाख स्मादरी खर्च किये ॥ १८३ ॥ सघवी स्तोमकरण और उद्दयकरणने, राजा श्रीमल ओसवालने, ठाकर जसराज और जसवीरने और ठाकर कीका चाधाने प्रत्येकने आध लाख रुपये पुण्य-कार्यमें खर्चे ।

* राजिया और वजियाका बनवाया हुआ चिन्तामणिपार्श्वनाथका यह मंदिर अब भी मौजूद है । इस मंदिरके रंगमण्डपकी एक भित्तमें एक पत्थर पर १८ पंक्तियोंका एक लेख है । उसमें ६१ श्लोकोंमें एक प्रशस्ति दी गई है । प्रशस्ति पूर्ण होनेके बाद अन्तिम दो पंक्तियोंमें यह लिखा है—

“ ॥ ६० ॥ ॐ नमः ॥ श्रीमद्विक्रमनृपातीत सं० १६४४ वर्षे प्रवर्तमानशके १५०९ गंधारीय प० जसिआ तद्धार्या धां जसमादे संप्रतिश्रीस्तंभतीर्थवास्तव्य तत्पुत्र प० वजिआ प० राजिआभ्यां वृद्धभ्रातृभार्या विमलादे लघुभ्रातृभार्या कमलादे वृद्धभ्रातृपुत्रमेघजी तद्धार्या मयगलदे प्रमुख । निजपरिवार युताभ्या । श्रीचिन्तामणिपार्श्वनाथश्रीमहावीरप्रतिष्ठा कारिता श्रीचिन्तामणिपार्श्वचैत्यं च कारितं कृता च प्रतिष्ठा सफल मङ्गलाखंडलशाहिश्रीअकम्बरसन्मानित श्रीदीरध्वजयसूरीशपट्टा

प्रतिमा स्थापन कराई थी। दूसरा गंधारमें है, उसमें नवपल्लवपार्श्वनाथकी स्थापना कराई थी। तीसरा *नेनामें है। उसमें ऋषभदेवकी प्रतिमाकी स्थापना कराई थी। दो मंदिर वरडोलामें बनवाकर उनमें करेडा-पार्श्वनाथ और नेमिनाथकी मूर्तिकी स्थापना कराई थी। इन्होंने संघरी बनकर आवू, राणपुर और गोडीपार्श्वनाथकी यात्राके लिए संघ निकाले थे। इन दोनोंका इतना मान था कि, अकबर बादशाहने भी इनका कर माफ कर दिया था। जीवदयाके कार्योंमें भी दोनों भाई हमेशा अग्रगण्य रहते थे। उन्होंने सरकारसे यह आज्ञा प्राप्त की थी कि, घोघलामें^x कोई मनुष्य जीवहिंसा न करे। सन् १६६१ में जब भयंकर दुष्काल पड़ा था, तब उन्होंने चार हजार मन अनाज खर्च

लंकारहारसदृशैः शालित्रीभकम्बरपयैर्वि प्राप्तवर्णवादैः श्रीचि-
जयसेनसूरिमिः ।

इस लेखसे मालूम होता है कि, वि० स० १६४४ में राजिया और धजियाने मंदिर बनवाकर उसमें चिन्तामणि पार्श्वनाथ और महावीरस्वामीकी प्रतिष्ठा कराई थी। प्रतिष्ठा श्रीचिजयसेनसूरिने की थी। इस लेखमें केवल प्रतिष्ठाका सबद लिखा गया है। मिति या वार नहीं लिखे गये। मगर इस लेखमें जिस मूर्तिको स्थापन करनेका वर्णन है उस मूर्ति (चिन्तामणिपार्श्वनाथकी मूर्ति) परके लेखमें प्रतिष्ठाकी तिथि स० १६४४ का जेठ सुद १२ सोमवार दी गई है। इसी प्रकार 'चिजयप्रशस्तिकाव्य' और 'हीरचिजयसूरिरास' में भी यही तिथि दी गई है। ऊपर जो लेख दिया गया है उससे यह भी मालूम होता है कि, राजिया और धजिया मूल गंधारके रहनेवाले थे, मगर मंदिर हुआ उस समय वे खंभातमें रहते थे।

* नेना यह छोटासा गाँव, संभारसे लगभग ढाई मइल उत्तरमें है। वर्तमानमें न तो गाँवमें कोई मंदिर है और न किसी धारकका घर ही। गाँव भी लगभग तस्ती बिनाहीका है। वहाँ केवल एक सरकारी यागीबा है।

x यह गाँव हीस घंरसे लगभग दो माइल दूर है।

कर अनेक कुटुंबोंको मरनेसे बचाया था । अपने नौकरोंको गाँव गाँव भेजकर उनके द्वारा अनेक दरिद्रोंकी घन देकर रक्षा की थी ।

कहा जाता है कि, एक बार चिउलके एक खोजगीको और दूसरे कई आदमियोंको गोवाके फिरंगी (पोर्तुगीज़) लोगोंने कैद कर लिया था । फिरंगियोंका स्वामी उन्हें किसी भी तरहसे छोड़ता न था । आखिरकार वह एक लाख स्याहरी दंड लेकर छोड़नेको राजी हुआ । मगर यह दंड आवे कहाँसे । अन्तमें खोजगीने राजिया, बजियाका नाम बताया । राजिया फिरंगियोंके स्वामी विजरेल (बॉयसराय)के पास गया, एक लाख स्याहरी देकर खोजगीको छुड़ा लाया । और उसको कई दिन तक अपने यहां रखने पर चिउल पहुँचा दिया । पीछेसे खोजगीने एक लाख स्याहरी वापिस राजियाको दे दी ।

एक बार उपर्युक्त खोजगीने बाईस चोरोंको कैद किया था । जब वह उन्हें मारने लगा तब उन्होंने कहा:—“ आप बड़े आदमी हैं । हमारे ऊपर दया कीजिए । और आज राजियासेठका बड़े त्योहारका (मादवासुद्ध २) का दिन भी है ।

‘राजियाके त्योहारका दिन है ।’ यह सुनते ही उसने चोरोंको मारना तो दूर रहा, सर्वथा मुक्त ही कर दिया और कहा कि, वे मेरे मित्र हैं, इतना ही नहीं वे मेरे जीवनदाता भी हैं । उनके नामसे मैं जितना करूँ उतना ही थोड़ा है ।

राजिया और बजियाकी तारीफ़में पं० शीलविजयजीने अपनी तीर्थयात्रामें जो कुछ लिखा है उसका भाव यह है,—“श्रावक बजिया और राजिया बड़े प्रतापी हुए । उन्होंने बड़े बड़े पाँच मंदिर कराकर

उनमें प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित कराईं । उनकी दुकान मोआ बंदरमें है । उस पर स्वर्णका कलश सुशोभित होता है । उनकी बात किसीने नहीं टाळी । फिरंगियोंके खापीने भी उनके सामने सिर झुकाया । ”

हीरविजयसूरिके आवक ऐसे ही उदार और शासनप्रेमी थे । इसी तरह राजनगरमें वच्छराज, नाना वीणु, जौहरी कुँअरजी, शाह मूलो, पूँजो, बंगाणी और दोषी पनजी आदि थे । वीसलनगर (बीसनगर) में शाह बाघो, दोशी गला, मेघा, वीरपाल, वीजा और जिनदास आदि थे । सीरोहीमें आसपाल, सचवीर, तेजा, हरखा, म्हेता पूँजो और तेजपाल आदि थे । बैराठमें संघवी भार-मल और इन्द्रराज* आदि थे । पीपाड़में हेमराज, तालो पुष्करणी आदि थे । अलवरमें शाह भैरव* था । जैसलमेरमें मांडण

हीरविजयसुरि जब अकबरके पाससे रवाना होकर गुजरातमें आते थे तब पीपाड़ नगरमें सूरिजीकी वंदना करनेके लिए धैराठके संघवी भारमलका पुत्र इन्द्रराज आया था । उसने सूरिजीसे अपने नगरमें चलनेकी संप्रद बिनती की थी । मगर सूरिजीको शीघ्र ही सीरोही जाना था इसलिए स्वयं न जाकर उन्होंने कल्याणविजयजी उपाध्यायको भेज दिया । इन्द्रराजने चालीस हजार रुपये खर्च कर बड़ी धामधूमके साथ कल्याण-विजयजीसे प्रतिष्ठा कराई थी ।

* भैरव हुमायूँका मानीता भेत्री था । कहा जाता है कि, उसने अपने पुरपायसे नौलाख बंदियोंको छुड़वाया था । बंदियोंसे यहाँ अभिप्राय कैदियोंकी नहीं है । युद्धमें जो लोग पकड़े जाते थे वे बंदी कहलाते थे । उन बंदियोंको मुसलमान बादशाह मुलामकी तरह खुरासान या दूसरे देशोंमें बेच देते थे । ऐसे नौलाख बंदियोंको भैरवने खुदाकर अभयदान दिया था । कवि अण्णभदासने 'हीरविजयसूरिरास' में उसका उल्लेख किया है । उस पठनाका संक्षिप्त सार यह है—

“ हुमायूँने जब खोरा पर चढ़ाई की तब उसने नौलाख मनुष्योंको बंदी बनाया । उसने उन लोगोंको मुनीमके सिपुर्द किया और उन्हें खुरासानमें

कोठारी, नागौरमें जयमल महेता और जालोरमें मेहाजल रहता था । वह बीता पोरवाल था । उसने लाख रुपये खर्चकर चौमुखनीका मंदिर

मेव धानकी उसको आशा की । ये सब लोग पहिले अलवरमें लाये गये । वहाँके महाजनोंने उन्हें छोड़ देनेकी गार्यना की, परन्तु वे छोड़े न गये । उनमेंसे दसवीस मृत्यु सदैव रखकोंकी बेपरवाहीसे मरते रहते थे । भैरवको यह बात अत्यंत दुर दार्द मात्स्य हुई । वह हुमायूँका मानीता मंत्री था । ऐसी अवस्थामें भी यदि वह कुछ न करता तो फिर उसकी दयालुता और सम्मान क्या कामके थे ? सबरेके वक्त बादशाह जब सतन करने, बैठा तब उसने अपनी अगूठी भैरवके हाथमें दी । भैरवने एक कोरे कागज पर अगूठीकी सुहर लगा ली । जब वह बादशाहके पाससे आया तब एकान्तमें बैठकर उसने धूजते हाथों उस कागजपर फर्मान लिखा । इस फर्मानको लेकर वह मुक्तीमके पास गया । आप रथमें बैठा रहा और अपने एक नौकरको फर्मान लेकर मुक्तीमके पास भेजा । फर्मानमें लिखा था,—“तत्काल ही नौलाख बंदियोंको भैरवके हवाले कर देना ।” बादशाहकी सुहर-छापका फर्मान देखकर मुक्तीमने भैरवको अपने पास बुलाया; उसका सत्कार किया और बंदियोंको उसके आपीन कर दिया । बंदी छी, पुरुष, बालक-बूढ़े सभी भैरवको अन्तःकरणपूर्वक आशीर्वाद देने लगे । भैरवने उसी रात उन सबको रवाना कर दिया और खबेंडे लिये एक एक स्वर्ण मुद्रा सभीको दी । उनमेंके पाँचसौ मुखियोंको एक एक घोड़ा भी, उसने सवारीके लिए दिया ।

सबरे ही भैरव देवपूजा, शुश्रूषणादि आवश्यक कार्योंमें निरुत हो, एक विचित्र बाधा पहिले बादशाहके पास गया । बादशाह सहसा उसे न पहिचान सका । उसने पूछा—“तुम कौन हो ?” भैरवने कहा—“मैं आपका दास भैरव हूँ । आज मैंने हुजूरका बहुत बड़ा गुनाह किया है । मैंने उन नौलाख बंदियोंको छुड़ा दिया है और बहुतसा धन भी खर्चा है । बादशाह यह सुनकर क्रुद्ध हुआ और उसने “किसलिए ऐसा किया ? किसकी आशासे किया” आदि कई बातें कह डाली । भैरव आहिस्तणके साथ बोला—“हुजूरके सिर एक शपथि है, इसी लिए मैंने सब बंदियोंको छोटे और धन देकर रवाना कर दिया है । वे बचारे अपने बाल्यका और सगेसवधियोंस जुदा होगये थे । मैंने उनकी ज़रूर मेटकर उनकी दुआएँ ली हैं और खुदाबंदकी उग्र दराज-बंदी आयु-की है ।” इस मुक्तिसे बादशाह शान्तही नहीं हुआ। बल्कि भैरवसे प्रसन्न भी हुआ ।

बनवाया था । आगरेमें इथानसिंह, मानुकल्याण और दुर्जनशाल था । फीरोजनगरमें अकु संघवी था वह बहुत पुण्यशाली था । छियानवे बरसकी आयु होजाने पर भी उसकी इन्द्रियाँ अच्छी हालतमें थीं । उसकी मौजूदगीमें उसके घरमें इकानवे पुरुष पगड़ी बाँधते थे । उसने कई

§ इसने फतेहपुरमें उत्सवपूर्वक सूरिजीके हाथसे जिनविषकी प्रतिष्ठा करवाई थी । शान्तिचंद्रजीको उसी समय उपाध्याय पद दिया गया था । इसी तरह उसने आगरेमें भी चिन्तामणिपार्श्वनाथका मंदिर बनवाकर उसमें प्रतिष्ठा करवाई थी । यह मंदिर अब भी आगरेके रोशन मुहल्लेमें विद्यमान है । उसमें मूलनायकजीकी मूर्ति तो वही है; परन्तु मंदिर वही मालूम नहीं होता ।

‡ वि० सं० १६५१ के वैशाख महीनेमें कृष्णदास नामके कविने साहौरमें दुर्जनशालकी एक 'घावनी' बनाई है । उससे मालूम होता है कि, वह ओसवाल था । गोत्र 'जड़िया' था । वह जगुशाहका बंशज था । जगुशाहके तीन पुत्र थे १-चिमलदास, २-हीरानंद और ३-संघवी नानू । दुर्जनशाल नानूका पुत्र था । इस दुर्जनशालके गुरु हीरविजयसूरि थे । घावनीके ५३ वें पद्यसे यह बात स्पष्ट मालूम होती है—

हरपु धरिउ मनमहिश्च जात सोरीपुर किद्धि,
संघ चतुरविधि मेलि लच्छि सुभमारग दिक्षी;
जिनप्रसाद उद्धरइ, सुजस संसार हि संजइ,
सुपतिष्ठा संघपूज दानि छिय दंसन रंजइ;
संघाधिपसि नानू सुतन दुरजनशाल धरम्मधुर,
कहि किम्रदास मंगलकरन हीरविजयसूरिद गुर ॥५३॥

इस कवितासे यह भी मालूम होता है कि उसने सोरीपुरकी यात्रा कर चतुर्विध संघकी भक्ति करनेमें अपनी लक्ष्मीकी छद्मयोग किया था । जिनप्रसादका उद्धार और प्रतिष्ठा भी कराये थे ।

आगे चलकर दुर्जनशालकी प्रशंसा करते हुए कवि कहता है—

लछिन अंगि वतीस चारिदस विधा जाणइ,
पातिसाहि दे मानु पान सुलितान घषाणइ;

पौषशालाएँ और जिनप्रासाद बनवाये थे । वह केवल धनी ही नहीं था कवि भी था । उसने कई कविताएँ बनाई थी । सीरोहीमें आसपाल और नेता थे । इन दोनोंने चौमुखजीके मंदिरमें बड़ी धूमधामके साथ क्रमश आदिनाथजी और अनतनाथजीकी प्रतिष्ठा कराई थी । दुरहानपुरमें संघी उदयकरण, भोजराज, ठक्कर संघजी, हॉसजी, ठक्कर संभूजी, लालजी, वीरदास, ऋषभदास और जीवराज आदि थे । मालवेमें डामरशाह और मृतमे गोपी, सूरजी, ओरो सूरु और शाह नानजी आदि थे । चडौदेमें सोनी पासवीर और पंचायण, नयेनगरमें अबजी भणशाली और जीवराज आदि थे । और दीवमें पारख भेघजी, अभेराज, पारेख दापो, दोसी जीवराज, शवजी और बाई लाडकी आदि थे ।

इस प्रकार अनेक गाँवोंमें सूरिजीके अनेक भक्त श्रावक रहते थे । उनकी सूरिजीपर अटल श्रद्धा थी । सूरिजीके उपदेशसे प्रत्येक कार्य करनेको वे सदा तत्पर रहते थे । इतना ही नहीं, सूरिजीकी पधरामणी और इसी प्रकार के दूसरे प्रसंगोंमें वे हजारों रुपये दान दिया करते थे ।

हीरविजयसूरि एकबार खंभातमें थे तब उनका पूर्वावस्थाका एक अध्यापक वहाँ चला गया । यद्यपि सूरिजी उस समय साधु थे, लाखों मनुष्योंके गुरु थे, तो भी उन्होंने अपनी पूर्वावस्थाके गुरुका

लाहनूरगढ महिष प्रगर प्रासाद करायउ,
विजयसेनसूरि वदि भयो आनद सवायउ,
जा लगइ सूर ससि मेर महि सुरसरिजलु आयासि धुअ,
कहि किम्रदास ता लग तपइ दुरजनसाल प्रताप तुअ ॥२४॥

इससे एक खास मतलबकी बात मालूम होती है और वह यह कि, दुर्नर्जशाहने लाहारमें एक मंदिर बनवाया था ।

बहुत सत्कार किया और फिर कहा—“ आप भेट-सत्कारके योग्य हैं; मगर आप जानते हैं कि, मैं निर्ग्रन्थ हूँ । इसलिए मैं आपको कुछ भी भेट नहीं कर सकता हूँ । ”

अध्यापकने कहा:—“ महाराज ! इस बातका आप कोई खयाल न करें । मैं तो आपके पास किसी दूसरे ही उद्देश्यसे आया हूँ । मुझे एक दिन सर्पने काट खाया था । अनेक उपाय करने पर भी उसका विष न उत्तरा । अन्तमें एक सद्गृहस्थने आपके नामका स्मरण कर उस जगहकी चमड़ीको चूना जिस जगह सर्पने काटा था । आपके नामके प्रभावसे जहर उतर गया और मेरे प्राण बच गये । तब मैंने विचारा कि, जिनके नाम-प्रभावसे मे बचा हूँ उनके दर्शन करके अपनेको कृतार्थ करना चाहिए । वस इसी लिए मैं आपके पास आया हूँ । ”

उस समय सचवण साँगदे वहाँ बैठी हुई थी । उन्होंने पूछा:—
“ ये ब्राह्मण क्या आपकी पूर्वावस्थाके पाधे-शिक्षक हैं ? ” सूरिजीने उत्तर दिया —“ पाधे नहीं गुरु हैं । ” यह सुनकर सचवणने तत्काल ही अपने हाथमेंसे ढड़ा निकाला और दूसरे बारहसौ रुपये जमा कर ब्राह्मणके भेट किये । ब्राह्मण आनंद पूर्वक सूरिजीके नामका स्मरण करते हुए रवाना हो गया ।

इसी तरह एक बार सूरिजी जब आगरेमें थे, तब भी ऐसे ही कीर्त्तिदानका प्रसंग आया था । बात यह हुई थी कि, सूरिजीके पधारनेके निमित्त लोगोंने अनेक तरहके दान किये । उस समय अक् नामके एक याचककी खी पानी भरनेके लिए गई थी । उसे घर आनेमें कुछ देर हो गई । जब वह घर पहुँची तब उसके पतिने उसको धमकाया और कहा —“ इतनी देर कहाँ लगाई ? मैं तो कभी का

भूवा बैठा हूँ ।” स्त्री ने कहा —“ पानी मरके लाना कुछ सरल नहीं है । देर भी हो जाती है । अगर ऐसा दिमाग़ रखते हो तो एकाध हाथी ही कहीं से ले आओ ।”

याचक क्रोधमें घरसे निकल गया और श्रावकोंके मंडलमें जाकर हीरविजयसूरिके गुण गाने लगा । अपने गुरुके गुण गाते देख श्रावक उस पर बहुत प्रसन्न हुए । और अनेक प्रकारका दान देने लगे मगर उस याचकने कुछ भी नहीं लिया और कहा —“ मैं उसीका दान ग्रहण करूँगा जो मुझे हाथी देगा ।”

उसकी बात सुनकर ‘सदारंग’ नामके गृहस्थने घरसे अपना हाथी मँगाया और लूँठणा कर याचक को देना चाहा । एक भोजक वहाँ बैठा हुआ था । उसने कहाकि,—“ लूँठणा की हुई चीज पर तो भोजकहीका हक होता है दूसरेका नहीं ।” सदारंगने तत्काल ही वह हाथी भोजकको दे दिया और अकू याचकके लिए दूसरा हाथी मँगवा दिया । थानसिंहने उस हाथीका श्रृंगार कर दिया । अकू याचक हाथमें अकुश लेकर हाथी पर सवार हुआ और उमरावोंके तथा बादशाहके पास जाकर भी हीरविजयसूरिकी प्रशंसा करने लगा । फिर वह घर जाकर स्त्रीके सामने अपनी बहादुरी दिखाने लगा । स्त्री बड़ी ही प्रसन्न हुई । कुछ देरके बाद वह बोली—“ हाथी वे रख सकते हैं जो बड़े राजाप्रहाराजा होते हैं, या गाँव-गरासके मालिक होते हैं । हम तो याचक हैं । अपने यहाँ हाथी नहीं शोभता । इसको बेचकर नकद रुपये कर लेना ही अच्छा है ।”

अकूको भी यह बात उचित्र मालूम हुई । उसने हाथी सौ महरोंमें एक मुगलके हाथ बेच दिया ।

एक बार सूरिजी जब अहमदाबाद गये थे तब उनके पधारनेकी खुशीमें अच्छे अच्छे गायकोंने सूरिजीकी स्तुतिके सुमधुर गीत गाये । गायकोंके सुमधुर स्वरों और अलौकिक भावोंसे सारी सभा चित्र-वत् स्थिर हो गई । भदुआ नामका श्रावक गायकोंपर बड़ा प्रसन्न हुआ । उसने अपना चारहनारके मूल्यका स्वर्णका कंदोरा उतार कर गायकोंको दे दिया । उसके बाद दूसरे श्रावकोंने भी अंगूठी, कंठी, मोती आदि पदार्थ दान दिये । एक चंदेकी सूची भी हुई । लगभग बारहसौ रुपये जमा हुए । वे भी गायकोंको दे दिये गये ।

इसी तरह पता नामके एक भोजकने हीरविजयसूरिका रास गाया था, उससे प्रसन्न होकर श्रावकोंने उसको एक लाख टके दिये थे ।

अभिप्राय कहनेका यह है कि, सूरिजीके भक्त इस प्रकार अवसर आने पर बहुतांश धन स्वर्ग देते थे । यह भी सूरिजीहीके पुण्य प्रकर्षकी महिमा के सिवा और क्या है !

अब इस समय एक खास बातकी तरफ पाठकोंका ध्यान खींचना हम आवश्यक समझते हैं ।

हीरविजयसूरिके उपर्युक्त भक्त श्रावकोंके कामोंकी तरफ दृष्टि डालते हैं तो मालूम होता है कि उनकी प्रवृत्ति बहुधा मंदिर बनवानेमें, प्रतिष्ठाएँ करवानेमें, संघ निकालनेमें और ऐसे ही अन्याय कार्योंके समय बड़े बड़े उत्सव करानेमें हुई है । ऋषभदास कविके कथनानुसार केवल सूरिजीने ही पचास प्रतिष्ठाएँ करवाई थीं । और उनके उपदेशसे लगभग पाँच सौ मंदिर बने थे । जैसे—मूलाशाह, कुँवरजी जौहरी, सोनी तेजपाल, * रायमल, आसपाल, भारमल, थानसिंह, मानु-

* सोनी तेजपाल खंभातका रहनेवाला था । वह सूरिजीके भक्त

कल्याण, दुर्जनमल, गोनाककू, राजिया, वजिया, उकर जसु, शाह

घनाड्यो और उदार धावकोंसे एक था । वि० सं० १६४६ में हीरविजय-सूरि जय खंभातमें आये तब ज्येष्ठ सुदी ९ के दिन उसने अनतनाथकी प्रतिष्ठा कराकर पचीस हजार रुपये खर्चे थे । उसी समय सोमविजयजीकी उपाध्यायकी पदवी दीगई था । उसने खंभातमें एक बहुत बड़ा जिनभुजन, धन-बाया था । उसका वर्णन करते हुए कवि ऋषभदास हीरविजयसूरिरासमें लिखता है कि,

इन्द्रभुवन जस्युं देहवं कराव्यु, चित्रलिखित अभिरास;
त्रैवीसमो तीर्थकर थाप्यो, विजयचिंतामणि नाम हो. ही० ६
ऋषभदासणी तेने मूरति मरावी, अत्यंत मोटी सोय;
भुइरामां जइने जुहारे, समकित निरमल होय हो. ही० ७
अनेक बिष जेने जिनना भराव्या, रूपकनकमणि केरा,
ओशपेश उज्ज्वल जेने करीओ, करणी तास भलेरा हो. ही० ८

पृ० १६६

यह मंदिर इस समय खंभातके मानिकचौककी सिङ्कीमें विद्यमान है । उसके भोंवरेमें ऋषभदेवकी बड़ी प्रतिमा है । इस भोंवरेकी भीत पर एक लेख है । वह उपर्युक्त कथनको ही प्रमाणित करता है । लेख यह है,—

॥ ६० ॥ श्रीगुरुभ्यो नमः ॥ श्रीत्रिकुमनृपात् ॥ सं० १६६१
घरये चैशाप शुदि ७ सोमे ॥ श्रीस्तंभतीर्थनगरव्यास्तव्य ॥
ऊकेशशातीय ॥ आयूहरागोत्रविभूषण ॥ सौवर्णिक कालासुत
सौवर्णिक ॥ बाघा भार्या रजाई ॥ पुत्र सौवर्णिक बछिआ ॥ भार्या
सुहासिणि पुत्र सौवर्णिक ॥ तेजपाल भार्या ॥ तेनलदे नाम्ब्या ॥
निजपति ॥ सौवर्णिक तेजपालप्रदत्ताक्षया ॥ प्रभूतद्रव्यव्ययेन ॥
सूभूमिगृह्णीजिनप्रासाद-कारितः ॥ कारितं च तत्र मूलनायक-
तया ॥ स्थापनकृते श्रीविजयचिन्तामणिपार्श्वनाथविचित्रप्रतिष्ठितं
च श्रीमत्तपागच्छाधिराजभट्टारकश्रीआनंदविमलसूरिपट्टालंकार
॥ भट्टारकश्रीविजयदानसूरि तत्पट्टप्रभावक ॥ सुविदितसाधुजन-
ध्येय ॥ सुगृहीतनामध्येय ॥ पात ॥ साहश्रीअकव्वरप्रदत्तजगद्गुरु-
विरुद्धारक ॥ भट्टारक ॥ श्रीहीरविजयसूरि ॥ तत्पट्टोदयशैल ॥

रामजी, वर्धमान, और अवजी आदिने अनेक मंदिर बनवाये थे और सहस्रपाद ॥ पातसाहस्रीभक्तवरसभासमक्षविजितयादिवृंद-समुद्रमृतयश-कर्पूरपूरसुरभीकृतदिग्वधूषदनारविंदभट्टारक श्री-विजयसेनसूरिभिः ॥ ।

श्रीडायातसुपर्वराशिरुचिरो यावत् सुवर्णाचलो-

मेदिन्यां ग्रहमंडल च वियति ग्रहंन्दुमुख्यं लसत् ।

सायत्पन्नगनाथसेवितपदश्रीपार्श्वनाथप्रभो-

मूर्तिश्रीकलितोयमत्र जयतु श्रीमज्जिनेन्द्रालयः॥१॥छः॥.॥

इस लेखसे मालूम होता है कि,—सोनी तेजपाल ओसवाल शांतिका था । उसका गोत्र आपूहरा था । उसके पिताका नाम यच्छिआ और माताका नाम सुहासिनी था । इससे एक महत्वकी बात भी मालूम होती है । यह यह है कि, यह भूमिगृहवाला जिनमंदिर सोनी तेजपालकी भार्या तेजलदेने अपने पतिकी आज्ञासे बहुतसा धन खर्च करके बनवाया था । बिंबकी प्रतिष्ठा स० १६६१ के वैशाख वद ७ के दिन विजयसेनसूरिने की थी ।

इसी तेजपाल सोनीने एक लाख स्याहरी खर्चकर सिद्धाचलजीके ऊपर मूल श्रीऋषभदेव भगवानके मंदिरका जीर्णोद्धार कराया था । यह बात सिद्धाचलजी पर मुख्य मंदिरके पूर्वद्वारके रंगमण्डपमें एक स्तंभ पर खुदे हुए शिलालेखसे भी सिद्ध होती है ।

इस लेखमें कुल ८७ पंक्तियाँ हैं । प्रारम्भमें आदिनाथ और महावीर-स्थामीकी स्तुति की गई है । फिर हीरविजयसूरि तक पद्यावली दी गई है और सप्तधाव हीरविजयसूरि और विजयसेनसूरिके प्रामाणिक कार्योंका वर्णन किया गया है । उसके बाद तेजपालके पूर्वजोंका नाम देकर लिखा गया है कि, तेजपालने हीरविजयसूरि और विजयसेनसूरिके उपदेशसे जिनमंदिर बनवानेमें और सघभक्ति करनेमें अथगित धन खर्चा था । उसमें खासकरके स० १६४६में स्वभातमें सुपार्श्वनाथका मंदिर बनवाया था । इसका भी उल्लेख किया गया है । उसके बाद प्रस्तुत ऋषभदेवके मंदिरका जीर्णोद्धार करानेका बात लिखकर मंदिरकी ऊँचाई, उसके शरोखे, उसके तोरन आदि तमाम चीजोंका वर्णन है । उसके बाद लिखा है कि,—मंदिर स० १६४९ में तैयार हुआ था । उसका नाम नंदिवर्धन रक्खा गया था । बड़ी धूमधामके साथ उसने (तेजपाछे) अनुजयकी यात्रा की थी और हीरविजयसूरिके हाथसे मंदिरकी प्रतिष्ठा कराई था ।

सूरिजीके हाथोंसे उनकी प्रतिष्ठाएँ कराई थीं । उनके निमित्त बड़े बड़े उत्सव-कराये थे । शाह हीराने नयेनगमे, कुँवरजी * चाहुआने

साथ यह भी बताया गया है कि, इस मंदिरके उद्धारके साथ ही आ रामजी, जसु ठाकर, कुँवरजी और मूला सेठक बनवाये हुए मंदिरोंकी प्रतिष्ठा भी, सूरिजीने उसी समय की थी ।

अन्तमें सूरभार-तखान घस्ता, प्रशस्तिके लेखक कमलविजय पंडितके शिष्य हेमचिजय, शिलापर लिखनवाले पंडित सहजेंसागरके शिष्य जय-सागर और शिलामें अक्षर खोदनेवाले माधव तथा नाभा नामक शिल्पियोंके नाम देकर यह लेख समाप्त किया गया है ।

उपर्युक्त कार्योंके अलावा तेजपालने शासनकी प्रभावनाके और भी अनेक कार्य किये थे । कवि ऋषभदासने ' होरविजयसूरिदास ' में तेजपालकी प्रशंसामें जो कुछ लिखा है, उसका भाव यह है—

" उसने आयुजीका संघ निकाला था । रास्तेमें लाहणी (भाजी) बाँटता हुआ गया था । आवू पर जाकर अचलगडमें ऋषभदेयजीकी पूजा की थी । सातों क्षेत्रोंमें उसने धन खर्चा था । हीरविजयसूरिका यह थावक था । इसके बराबर कोई ' पोसा ' करनेवाला नहीं था । यह विरुधा कभी नहीं करता था । उसके हाथमें हमेशा उत्तम पुस्तक ही रहती थी । "

* कुँवरजीने कावीमें-जो रंभातके पास है—दो बड़े बड़े मंदिर बनवाये हैं । दोनों मंदिर इस वक्त मौजूद हैं । एक मंदिर धर्मनाथजीका कहलाता है और दूसरा आदीश्वरजीका । धर्मनाथजीके मंदिरके रंगमंडपके बाहिर दर्वाजेकी भीतमें एक लेख है । उसमें कुँवरजीका संक्षिप्त परिचय है । उस लेखका अर्थ है—१६५४ का श्रावण वरद ९ शनिवार । उसमें बताया गया है कि, इस मंदिरका नाम ' रत्नतिलक ' दिया गया है । इसके अलावा इसी मंदिरके मूलनायकी पत्रिकरी दाहिनी तरफ़क काठसमिया पर एक लेख है । उसमें लिखा है कि, स० १६५६ क बसाख सुद ७ के दिन कुँवरजीने विजयसेन-सूरिसे प्रतिष्ठा कराई थी ।

आदीश्वरके मंदिरमें मूलगभाराके दर्वाजेमें घुसते दाहिने हाथकी तरफ़ भरोसेमें ३२ शकोंकी प्रशस्ति सहित एक लेख है । उससे भी कुँवरजीके विषयमें निम्न लिखित स्पष्ट है ।

काशीमें, शाह लहुजीने गंधारमें और शाह हीराने चिउलमें जिनमंदिर बनवाये थे । इनके अलावा लाहोर, आगरा, मथुरा, माण्डपुर, फतेहपुर, राधनपुर, कलिकोट, मोंढवगढ, रामपुर और डमोह आदिमें अनेक मंदिर उनके उपदेशसे बने थे । भारमल शाहने विराटमें, वस्तुपालने सीरोहीमें, बच्छराज और रूपारो राजनगरमें, ककू शाहने पाटनमें, बधु और धनजीने बडली और कुणगेरमें, श्रीमल, कीका और बाघाने शकरपुरमें * देवालय और पोषधशालाएँ बनवाई थीं । ठकर जसराज और जसवीरने मंहिमटपुरमें मंदिर बनवाया था और आबूका सच

गुजरातके बडनगर गाँवमें लघुनागर शर्तीय सियाणा गोत्रका गाँधी देपाल रहता था । उसका पुत्र अलुआ और पात्र लाडिका था । इसके बाहुक और गगाधर नामके दो लडके हुए । बाहुक दो स्त्रियों था । एकका नाम था पोपटी और दूसरीका हीरादेवी । उन दोनों के तीन पुत्र हुए । पोपटीका बुँधरजी और हीरादेवीका धर्मदास और धीरदास । धन कमानेकी इच्छासे बाहुआ गाँवा खूभातम जा बसा था । रमातमें उसने हरतरहकी उन्नति की थी । उस समय ' काशी ' तीर्थमें एक मंदिर था । वह अत्यंत जीर्ण हो गया था । उसका जीर्णोद्धार करानेकी कुवरजीकी इच्छा हुई । परन्तु उसने—जैसा कि प्रशस्तिमें कहा गया है—तत् अश्रुवत्तर तेन मूमि शुद्धिपुर सरम् । म्यभुजार्जितचित्तेन प्रासाद पारितो नय । उस श्रद्धालु श्रावकने निज मुजबलसे उत्पन्न किये हुए द्रव्यसे, जमानसे लेकर सारा मंदिर नवीन तैयार कराया था । और स० १६४९ क मार्गशीर्ष शुक्ला १३ सोमवारके दिन श्री आदीश्वर भगवानकी स्थापनाकर विजयसेनसूरिके पाससे उसकी प्रातष्ठा करवाई थी ।

* शकरपुर, यह खूभातसे लगभग दो माइल पर एक पुरा है । अभी वहाँ दो मंदिर हैं । एक चिन्तामणि पार्श्वनाथका और दूसरा सीमंधर स्वामीका । दोनों मंदिरोंमें जानालायक एक भी रख नहीं है । केवल आचार्योंकी पादुकाओं पर आर एस कुछ ही दूसरे भिन्न भिन्न रखे हैं, जो १२-१३ शताब्दिके हैं । ऊपर तिन पदार्थोंका वर्णन है उनके नामका पदार्थ लेख नहीं है ।

निकाला था । ठकर लाईने अकबरपुरमें मंदिर और उपाश्रय बनवाये थे । ठकर बीरा और सोढाने भी जिनभुवन बनवाये थे । कुंवरपालने दिल्लीमें भव्य जिनमंदिर निर्माण कराया था ।

वर्तमानमें कुछ लोगोंको यह बात अनुचित मालूम होगी; परन्तु हमें यह कहना पड़ता है कि, हम जिस समयका अवलोकन कर रहे हैं उस समयके लिए सूरिजीका उपदेश समुचित—योग्य था । क्योंकि कालके प्रभावसे कुछ ही समय पहिले, कुछ मुसलमान शासकोंके जुल्मके सबबसे अनेक स्थानोंके मंदिर नष्ट होगये थे और अनेक स्थानोंमें मूर्तियाँ अज्ञानताके भयसे गुप्त स्थानोंमें छिपा दी गई थीं । वैसी दशामें धर्मकी रक्षाके लिए मंदिर बनवानेका उपदेश समयके अनुकूल ही था ।

संक्षेपमें यह है कि—अपने नायक हीरविजयसूरिके तमाम कामोंको ध्यान पूर्वक देखनेवाला हरेक सहृदय यही कहेगा कि, उन्होंने समयके प्रवाहको ध्यानमें रखकर ही उपदेश दिये थे ।

प्रकरण दसवाँ ।

शेष पर्यटन ।

पैं प्रकरणके अन्तमें हम अपने नायक हीरविजयमूर्तिको अभिरामानाटमें छोड़ आये हैं । अब हम उनके शेष पर्यटनका हाल लिखेंगे ।

वि० सं० १६४२ (ई. स. १५८९) का

चौमामा उन्होंने अभिरामानाटमें बिताया था । उसके बीचमें उन्हें—गुजरातमें जो भयंकर उपद्रव उपस्थित हुए थे उन्हें शमन करानेके लिए—एक बार फिर फतहपुरसीकरी जाना पड़ा । गत प्रकरणमें इस बातका उल्लेख हो चुका है । अभिरामानाटसे विहार करके सूरिजी मथुरा और गवालियरकी यात्रा कर आगरेमें आये । पाँचवें प्रकरणमें यह बात लिखी जा चुकी है । उनके आगमनसे आगरेमें धर्मके अनेक उत्तमोत्तम कार्य हुए । वहाँसे विहारकर सूरिजी फिर मेड़ते पधारे । फाल्गुन चातुर्मास उन्होंने मेड़नाहीमें बिताया । वहाँसे विहार कर नागौर गये । वहाँ सूरिजीका बहुत सत्कार हुआ । संजवी जयमल भक्तिपूर्वक सूरिजीको बँदनेके लिए सामने गया । मेहानल महताने भी सूरिजीकी बहुत भक्ति की । यहाँ जैसलमेरका संज भी सूरिजीकी वंदना करनेके लिए आया था । माँडण कोठारी उनमें मुख्य था । इस संजने सूरिजीकी सोनैयासे पूजा की । सं० १६४३ का चौमासा खतम होने पर सूरिजी पीसड़ पधारे । सूरिजीके पधारनेकी खुशीमें वहाँके ताला नामक एक शुक्रणा

ब्राह्मणने बहुतसा धन खर्चा । वहाँसे सूरिजी सीरोही पधारे । गुजरातसे विजयसेनसूरि सूरिजीके सामने आते थे, वे भी यहीं मिले । दोनों आचार्योंके एकत्रित होनेसे लोगोंमें अपूर्व उत्साह फैला । दोनों आचार्य सीरोहीमें थोड़े ही दिन तक एक साथ रहे; क्योंकि कई अनिवार्य कारणोंसे विजयसेनसूरिको सूरिजीकी आज्ञासे सीरोही छोड़कर गुजरातमें तत्काल ही जाना पड़ा था । सीरोहीमें हीरविजयसूरिके विराजनेसे और उनके उपदेशसे शासनोन्नतिके अनेक उत्तमोत्तम कार्य हुए । उस समय सीरोहीके श्रावक इतने उत्साहमें थे कि उन्होंने सूरिजीको आवृत्ती यात्रा करा कर वापिस सीरोही चलनेकी साग्रह, भक्तिपूर्वक प्रार्थना की और सीरोहीमें लेजाकर उनको चौमासा करवाया । (वि० सं० १६४४) सूरिजीको सीरोहीमें चौमासा कराने के लिए राय मुलतान और पूंजा महताका अत्यंत आग्रह था । सीरोहीमें भी अनेक दीक्षामहोत्सव और अन्यान्य धर्मोन्नतिके कार्य कराकर सूरिजी पाटण पधारे । वि० सं० १६४५ का चौमासा उन्होंने पाटणहीमें किया । पाटणसे विहार कर सूरिजी खंभात गये । यहाँ उन्होंने प्रतिष्ठादि कई कार्य किये । ऐमा मालूम होता है कि, उन्होंने सं० १६४६ का चातुर्मास खंभातहीमें किया था । उसी वर्ष धनविजय, जयविजय, रामविजय, भाणविजय, कीर्त्तिविजय और लब्धिविजयको पंन्यास पद्वियाँ दी गईं थीं । वि० सं० १६४७ में इस तरह कई कार्य कर सूरिजी अहमदाबाद गये । अहमदाबादमें सूरिजीका अच्छा सत्कार हुआ । उनके पधारनेकी खुशीमें कई श्रावकोंने बहुतसा धन दानमें दिया और बड़े बड़े उत्सव किये । वि० सं० १६४८ के साल सूरिजी अहमदाबादहीमें रहे थे । उस समय नवान आजमखानेके साथ उनका विशेष रूपसे परिचय हुआ ।

उसका वर्णन सातवें प्रकरणके अन्तमें किया जा चुका है । सूरिजी वहाँसे विचरण करते हुवे राधनपुर पधारे । वहीं अकबर का वह पत्र मिला था, जिसमें उसने विजयसेनसूरिको अपने पास भेजनेकी प्रार्थना की थी । तदनुसार वे भेजे गये थे राधनपुरमें लोगोंने छः हजार सोना महारोंहे, सूरिजीकी पूजा की । वहाँसे बिहार कर सूरिजी पाटन पधारे । पाटनमें उस समय उन्होंने तीन प्रतिष्ठाएँ की थीं । कासमखौँके साथ धर्मचर्चा—जिसका उल्लेख सातवें प्रकरणमें किया जा चुका है—करनेका अवसर भी सूरिजीको उसी समय मिला था ।

जिस समय सूरिजी पाटनमें थे उस समय उन्हें एक दिन स्वप्न आया कि,—वे हाथी पर सवार होकर पर्वतपर चढ़ रहे हैं और हजारों लोग उन्हें नमस्कार कर रहे हैं ।

सूरिजीने सोमविजयजीको अपना स्वप्न सुनाया । बहुत सोचविचारके बाद सोमविजयजीने उत्तर दिया:—“ इस स्वप्नका फल आपको सिद्धाचलजीकी यात्रा करना होगा । ” थोड़े ही दिनोंमें यह स्वप्न सत्य हुआ । सूरिजी सिद्धाचलजीकी यात्रा करनेके लिए तत्पर हुए । वहाँ के जैनसंघमें भी ‘ छरी ’ * (एक प्रकारकी क्रिया)

* विधिपूर्वक तीर्थयात्रा करनेवालेको ‘ छरी ’ पालनेकी शास्त्राज्ञा है । अर्थात् जिनके अन्तमें ‘ री ’ आवे ऐसी छः बातें पालनी पड़ती हैं,—वे ये हैं, १ एकादहारी (एकवार भोजन करना) २ भूमि संस्तारी (पृथ्वी पर हो सोना) ३ पादचारी (पैदल चलकर ही जाना) ४ सम्यक्त्वधारी (देव, गुरु और धर्मपर पूर्ण श्रद्धा रखना) ५ सचित्तहारी (सचित्त-जीववाली वस्तुओंका त्याग करना) और ६ ब्रह्मचारी (घरसे रहना हुए उस समयसे लेकर, यात्रा करके वापिस घर आवे तब तक बराबर ब्रह्मचर्यव्रत पालना ।)

इस प्रकार ‘ छरी ’ पालते हुए जो यात्रा की जाती है वह यात्रा सविधि कही जाती है ।

पालते हुए सूरिजीके साथ ही सिद्धाचलजीकी यात्रा करना स्थिर किया । उसने गुजरात और काठियावाटके गाँवोंमें और पंजाब, काश्मीर और बगालके बड़े बड़े शहरोंमें कासिदोंके साथ निमंत्रण भेजे । शुभ मुहूर्तमें सत्र सूरिजी और मुनिमंडल सहित धूमधामसे खाना हुआ । गाड़ियाँ, रथ, पालकी, ऊँट, घोड़े और हजारों आदमियों सहित सत्र आगे बढ़ने लगा । कई मजिर्ले पूरी करके सत्र अहमदाबाद पहुँचा । उस समय अहमदाबादका सुवेदार अकबरका पुत्र मुराद था । उसने सत्र और सूरिजीकी बहुत भक्ति की । सूरिजीके उपदेशसे प्रसन्न होकर उसने दो भेदों भी 'सूरिजीकी सेवामें भेजे ।

क्रमशः विहार करता हुआ सत्र धोलके पहुँचा । खंभात निवासी सबही उदयकरणने विनति करके सत्रमें थोड़े दिनों तक वहाँ ठहराया । उसीके बीचमें बाई सांगदे और सोनी तेजपाल भी अपने साथ छत्तीस सेनवाला लेकर खंभातसे आगये । वे भी इस सत्रके साथ ही सिद्धाचलजीकी यात्राको चले ।

जब यह बड़ा सब पालीतानासे थोड़ा ही दूर रहा तब 'सोरठ'के अधिपति नौरंगखानको मालूम हुआ कि, सुप्रसिद्ध जैनाचार्य श्री हीरविजयसूरि एक बड़े सत्रके साथ सिद्धाचलकी यात्रा करनेके लिए जा रहे हैं, तब वह तत्काल ही उनकी जगहानीक लिए आया । सोरठके सुवेदारके साथ थोड़ी देर तक सूरिजी वार्तालाप करते रहे । फिर उन्होंने अकबरके दिये हुए कुछ फर्मान उसको बताये । सुवेदार बहुत प्रसन्न हुआ । उसने सूरिजीका बड़ा सम्कार किया । आनन्दोत्सवके साथ सूरिजीका पालीतानामें प्रवेश कराया । एक ओर अनेक प्रकारके बाजोंसँ गूँजत हुए गगनमंडलमें माथोंकी विरूदावलीकी ध्वनि थी । और दूसरी ओर मननगडलियों द्वारा रैलागानवाला ढाँडियारास और

अन्तिम भागमें चलती हुई, सुंदरियोंके, सिद्धाचलजीके चरणस्पर्श करनेको उत्साहित करनेवाले । गीत अन्तःकरणोंको आनंदसे भरदेते थे । लाखों मनुष्योंकी भीड़में चलते हुए सूरेश्वरजीको हजारों मनुष्य सोना चाँदीके फूलोंसे वधाते थे । गृहस्थ एक दूसरेको केशरके छीटोंसे रँग कर उस दिनके अपूर्व प्रसंगका हर्ष प्रकट करते थे । कवि रूपभद्रासने लिखा है कि,—उस यात्रामें सूरिजीके साथ बहतर संघवी—सिंघी—थे । उनमें शाह श्रीमल्ल, सिंघी उदयकरुण, सोनी तेजपाल, ठफर कीका, काला, शाह मनजी, सोनी काला, पासवीर, शाह संघजी, शाह सोमजी, गाँधी कुँअरजी, शाह तोला, बहोरा वरजांग, श्रीपाल, आदि मुख्य थे । शाह श्रीमल्लके साथ केवल पाँचसौ तो रथ ही थे । घोड़े—पालकी आदि तो हजारों थे । उसके साथ चार जोड़ी नौबत तथा निशान भी थे—ध्वजाएँ थी ।

इनके अलावा पाटनसे फकुशेठ भी संग लेकर आये । अघजी महता, सोनी तेजपाल, दोसी लालजी और शाह शिवजी आदि भी पाटनसे संघके साथ आये । अहमदाबादसे तीन संघ आये थे । शाह वीपु और पारस भीमजी संघपति होकर आये थे । पूँजा धंगाणी, शाह सोमा और खीमसी भी आये थे ।

मालवेसे डामरशाह भी संग लेकर आया था । उसके साथ चंद्रभान, सूरु और लखराज आदि भी थे । मेवातसे कल्याण वंशू भी संघ लेकर आया था । उसने दो सेर शकरकी माजी बाँटी थी । मेडतासे सदारंग भी संग लेकर आया था ।

* यह आगराका रहनेवाला था । उसने समेताशिक्षरका यात्राके लिए एक बहुत बड़ा रथ निकाला था । रथने पूर्वदेशके समस्त तीर्थोंका यात्रा की थी । श्रीकल्याणविजयजी वाचकके शिष्य य० जयविजयजीने इस यात्राका

उपर्युक्त स्थानोंके अलावा इस यात्रामें जैसलमेर, बीसनगर, सिद्धपुर, महसाना, ईडर, अहमदनगर, हिम्मतनगर, साबली, कपडवणज, मातर, सोजित्रा, नडियाद, वडनगर, डामला, कड़ा, महेमदाबाद, वारेजा, चडोदा, आमोद, शीनोर, जंबूसर, केरवाडा, गंधार, सूरत, भडूच, रानेर, दीव, ऊना, घोषा, नयानगर, माँगरोल, वेरावल, देवगिरि, बीजापुर, वैराट, नंदरबार, सीरोही, नडुलाई, राधनपुर, वडली, कुणगेर, प्रांतिज, महिअज, पेयापुर, वोरसद, कडी, घोलका, धंधूका, वीरमगाम, जूनागढ और कालावड आदि गाँवोंके संघ भी आये थे । ' विजयतिलकसूरि रास ' के वर्त्ता प० दर्शनविजयजीके कथनानुसार, इस संघमें सब मिलकर दो लाख मनुष्य इकट्ठे हुए थे ।

जिस समयकी हम बात लिख रहे हैं, वह वर्त्तमान समयके जैसा न था । उस समय एक नगरसे दूसरे नगर खबर पहुँचानेमें अनेक दिन लग जाते थे । आज तो घंटों और मिनिटोंमें समाचार पहुँचाये जा सकते हैं । उस समय तीर्थयात्रा करनेमें महीनों बीत जाते थे । हजारों लाखों रुपये खर्च होते थे और अनेक प्रकारके कष्ट उठाने पड़ते थे । इस समयमें तो कुछ ही दिनोंमें, थोडा ही धन खर्च करने पर बिना कठिनतासे लोग यात्रा कर आते हैं । उस समय बहुत ज्यादा धन और समय खर्च करने और जोखम उठाने पर तीर्थयात्रा होती थी, इस लिए बहुत ही कम लोग यात्रार्थ जाते थे । जब बड़े बड़े संग निम्नलते थे तभी लोग यात्रार्थ जाते थे ।

प्रस्तुत यात्रामें इतने प्रान्तोंके संघ आये थे । इसका यही कारण था कि, ऐसा अपूर्व प्रसंग बार बार नहीं आता है । उस समय

वर्णन अपनी ' समेतशिखर-तीर्थमाला ' में किया है । देखो तीर्थमाला सम्प्रद भाग पहला पृ. २२-३२ तक ।

आनेवाले लोगोंको स्थावर और जंगम दोनों तरहके तीर्थोंकी यात्रा करनेका अपूर्व अवसर मिला था । स्थावरतीर्थ थे ' सिद्धाचलजी ' और जंगमतीर्थ थे हीरविजयमूरि । यही हेतु था कि, लाखों मनुष्य उस समय एकत्रित हो गये थे । ऋषभदास कविने लिखा है कि उस यात्रामें एक हजार साधु हीरविजयमूरिके साथ थे ।

कल वैशी पूर्णिमा है । कलहीके दिन पुंडरीक स्वामी पाँच करोड़ मुनियों सहित मोक्षमें गये थे । इस लिए हमें भी कलही यात्रा करनी चाहिए । पातीताना गाँवसे शत्रुंजयगिरि लगभग दो भाइल दूर है । सवरे सारा संघ एक साथ खाना न हो सकेगा यह सोचकर संघ सहित सूरिजीने चतुर्दशीहीको पर्वतकी ओर प्रस्थान किया ।

शत्रुंजयगिरिकी तलहटीमें, इस समय यात्रियोंके आरामके लिए अनेक साधन हैं; परन्तु उस समय कोई साधन नहीं था । इस लिए हीरसौभाग्यकाव्यके कर्ताका कथन है कि—सूरिजीने शिवजीके मंदिरमें चौदसकी रात बिताई थी । और संघने भैदानमें ।

दूसरे दिन अर्थात् पूर्णिमाके दिन सवरे ही बड़े बड़े घनाढ्य गृहस्थोंने सोने चाँदीके पुष्पो और सचे मोतियोंसे इस पहाड़को बधाया और सूरिजी सहित सारे संघने शत्रुंजयके पवित्र पर्वत पर चढ़ना प्रारंभ किया । धीरे धीरे बड़े उत्साहके साथ, एकके बाद एक मेखला और टेकरीको छाँधते हुए सवने पर्वतके ऊपर मागके प्रथम दुर्गमें प्रवेश किया । इसके बाद सूरिजी और संघने कहाँ कहाँ दर्शन किये ? इसका वर्णन ' हीरसौभाग्यकाव्य ' में इस प्रकार किया गया है,—

■ संघने और सूरिजीने प्रथम दुर्गमें प्रवेश करते ही हाथी पर अवस्थित मरुदेवी माताकी मूर्तिको प्रणाम किया । वहाँसे, शान्ति-

नाथके, अजितनाथके मंदिरोंमें, पश्चात् पथदशाहके बनाये हुए मंदिरोंमें दर्शन करते हुए छीपावस्तीमें प्रवेश किया । वहाँसे टोटरा और मोल्हा नामक मंदिरोंमें दर्शनकर कर्पादियक्ष और अदवददादाके आगे स्तुति की । फिर वे मरुदेवी शिखरसे उतरकर स्वर्गारोहण नामकी टूक पर अनुपमादेवीके बनवाये हुए अनुपम नामके तालावकी देखने हुए ऊपर चढ़े और ऋषभदेवके मंदिरवाले दुर्गमें गये । इस दुर्गके पास वस्तुपालकी बनवाई हुई गिरिनारकी रचना है, उसको देखा । वहाँसे खरतरबसती नामके मंदिरमें गये । राजीमती और नेमनाथकी मूर्तियों की वदनाकी । वहाँसे घोडाचौकी नामके मंदिरके और पादुकाके दर्शन कर तिलकतोरण नामके जिनालयमें दर्शन किये । वहाँसे सूर्यकुंडको देखते हुए मूल मंदिरके कोठमें घुसे और सीढीयाँ चढ़ने लगे । जीनों पर चढ़ते हुए जमश तोरन, मंदिरका रंगमंडप, ध्वजाओं रंगमंडपके स्तंभों, हाथी पर बैठी हुई मरुदेवा माता, मंदिरके गभारे और खास ऋषभदेव प्रभुकी मूर्तिको देखकर सूरिजीको अत्यन्त आनंद हुआ । ऊपर चढ़कर मूल मंदिरकी परिक्रमामें देवरियोंके अंदर विराजमान प्रतिमाओंके और रायणवृक्षके नीचेवाली पादुकाके दर्शन किये । उसके पश्चात् जसु ठक्करके बनवाये हुए तीन द्वारवाले मंदिरके, रामजीशाहके बनवाये हुए चार द्वारवाले मंदिरके और ऋषभदेवके सामने विराजमान पुडरीक स्वामीके दर्शन करके मूल मंदिरमें प्रवेश किया । मंडपके अंदर स्थित मरुदेवा माताकी मूर्तिमें नमस्कार कर ऋषभदेव भगवानकी भावसहित स्तुति की । तत्पश्चात् बाहर आकर मूलद्वारके आगे जो खुली जगह है उसमें दीक्षादान, व्रतोच्चारण आदि धर्म-त्रियाँ सूरिजीने करवाई । वहाँसे पुडरीक गणेशकी प्रतिमाके सामने आकर सूरिजीने 'शत्रुञ्जयमाहात्म्य' पर व्याख्यान दिया । "

उपर्युक्त वर्णनके सिवा हीरसौभाग्यकाव्यके कर्ताने, एक मह-
त्त्वकी बात लिखी है; और वह यह है कि, सूरिजी कई दिनों, तक
सिद्धाचलपर्वत पर रहे थे ।

सिद्धानलजीके समान पवित्र तीर्थस्थानपर रात रहना निषिद्ध
है, परन्तु हीरविजयसूरिकी अवस्था ज्यादा हो गई थी । बारबार
चढ़ना उतराना उनके लिए कठिन था, इसलिए विवश होकर अपवाद
रूपसे वे ऊपर रात रहे थे । हीरसौभाग्यकी टीकामें भी वे क्यों ऊपर
रात रहे-थे ? इस प्रश्नका यही उत्तर दिया गया है * ।

कवि ऋपभदासने भी हीरविजयसूरिरासमें इस यात्राका वर्णन
किया है । वह भी खास जानने योग्य है । उसने लिखा है:—

“ तलहटीमें तीन स्तूप हैं । उनमेंसे एकमें ऋपभदेवजीकी,
दूसरेमें धनविजयजीकी और तीसरेमें नाकरकी चरण पादुकाएँ हैं ।
उन तीनों स्थानोंमें सूरिजीने और संघने स्तुति की । वहाँसे धोली-
परब पर जाकर कुछ विश्राम किया । वहाँ शर्वत पिलाया जाता था ।
वहाँसे तीसरी बैठकमें गये । यहाँ कुमारकुंड है । चौथी बैठकका
नाम ‘ हिमलजका हड़ा ’ है । सूरिजी पाँचवीं बैठक पर चढ़नेमें
थक गये थे, इस लिए उन्होंने सोमविजयजीका सहारा लिया । शक्का-
कुंड पर यात्रियोंने जल पी कर थोड़ा आराम लिया । यहाँ ऋपभ-
देवजीकी पादुका भी है । संघ सहित सूरिजीने इनकी वंदना की ।
वहाँसे आगे चले । छठी बैठक पर दो समाधियाँ देखीं । वहाँसे
सातवीं बैठकमें गये । वहाँ दो मार्ग दिखाई दिये । बारीमें घुसकर

* देखो हीरसौभाग्यकाव्य संग्र १६, श्लोक १४१ पृ. ८४७.

जाते हुए चौमुखजीका मंदिर आता है और दूसरे मार्गसे जाते हुए सिंहद्वार आता है । सूरिजी संव सहित सिंहद्वार होकर गये । सबसे बड़े मंदिरमें पहुँच कर पहिले श्रीऋषभदेव भगवानके दर्शन किये और फिर तीन प्रदक्षिणाएँ दीं । परिक्रमामें एक सौ चौहद छोटे छोटे चैत्य हैं । उनमें एक सौ बीस जिनबिंब हैं । उनके दर्शन किये । फिर एक सौ आठ मध्यम चैत्योंमें और बड़े मंदिरोंमें सब मिलकर २४९ जिनबिंब हैं, उनके दर्शन किये । इनके अलावा एक सुंदर समवसरण है । उसके दर्शन कर रायणवृक्षके नीचेकी चौरानवे पादुकाओंके और तलघरके अंदरकी दो सौ प्रतिमाओंके भी दर्शन किये । वहाँसे सूरिजी और दूसरे सभी लोग कोटके बाहर आये । कोटसे बाहिर आकर सबसे पहिले खरतरवसीमें दो सौ जिनबिंबोंके दर्शन किये । यहाँ ऋषभदेवकी मनोहर मूर्तिने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा । वहाँसे पौषघशालामें आकर सूरिजीने और संधने थोड़ी देर विश्राम लिया । कोटके बाहिर सत्रह मंदिर हैं । उनमें दो सौ प्रतिमाएँ हैं । उनको वंदना की । वहाँसे अनोपमतालाव और पाँडवोंकी देवरी पर होते हुए अदबदजीके मंदिरमें पहुँचे । उनके दर्शन किये । वहाँसे कवडयक्षके दर्शन करते हुए सवासोमजीके चौमुखजीके मंदिरमें गये । वह नया बना था । उसके चारों तरफ बावन देवरियाँ थीं । वहाँ एक तलघरमें सौ प्रतिमाएँ थीं । उनके भी दर्शन किये । वहाँ एक पीठिका पर दश पादुकाएँ थीं । उनके भी दर्शन करके पुंडरीकजीके मंदिरमें आकर दर्शन किये । यहाँ सूरिजीने शत्रु-क्षयका माहात्म्य सुनाया । ”

उपर्युक्त प्रसारसे सूरिजीने लाखों मनुष्योंके साथ सिद्धाचलजीकी यात्रा की । ऋषभदास कविके लिखे हुए वृत्तान्तसे यह बात सहज ही मालूम हो जाती है कि, सूरिजीने यात्रा की उस समय (वि०

सं० १६९० में) सिद्धाचलजी 'पहाड़' पर किम जगह क्या था और खास खास स्थानोंमें कितनी कितनी मूर्तियाँ थीं ।

सूरिजीके इस यात्रा-वर्णनसे यह बात भी सहजही ध्यानमें आ जाती है कि, जमाना कितनी तेजीके साथ बदलता रहता है । कहाँ भाव-भक्ति सहित अपने सारे जीवनमें सिर्फ एक दो बार यात्रा करके जीवनको सफल बनाने, और समझनेवाले पहिलेके यात्री । और कहाँ गर्मीकी भोसिममें केवल हवा खानेके लिए अथवा व्यापार-रोजगारके बोझसे व्याकुल होकर आराम लेनेके लिए जाने वाले वर्तमानके यात्री । (इस कथनसे किसीको यह नहीं समझना चाहिए कि भक्तिभावके साथ यात्रार्थ जानेवाले अब हैं ही नहीं । अब भी अनेक भक्तिप्रसन्न यात्रार्थ जाने वाले यात्री हैं ।) कहाँ इतने विशाल तीर्थस्थानमें अँगुलियों पर गिनने योग्य मूर्तियाँ और कहाँ आजकी हजारों मूर्तियाँ । कहाँ तीर्थयात्र करनेके बाद सत्य, ब्रह्मचर्य, अनीति-त्याग, इच्छा निरोध आदिकी भावनाएँ और कहाँ आज अनेक बार तीर्थयात्रा करने पर भी इन गुणोंकी और प्रवृत्त होनेकी उपेक्षा । कहाँ तीर्थस्थानोंमें वह शान्तिका साम्राज्य और कहाँ अज्ञानताके कारण चारों तरफ बढ़ा हुआ आजका अज्ञानतापूर्ण आडंबर । कहाँ तीर्थस्थानों और देवमंदिरोंकी रक्षाके लिए लोगोंकी आन्तरिक भावना और स्थिरप्रवृत्ति और कहाँ उनकी रक्षाके बहाने चलाये जाने वाले पक्षपातपूर्ण राजनीतिवादीके कारखाने । ये बातें क्या बताती हैं ? जमानेका परिवर्तन या और कुछ ?

उस समय जिन लोगोंको तीर्थस्थानोंमें जानेका अवसर मिलता था वे, अपना अहोमाग्य समझते थे । तीर्थोंकी पवित्रभूमिका स्पर्श करते ही वे अपने आपको शून्यकृत्य मानने लगते थे । जब तक वे तीर्थस्थानोंमें रहते थे तब तक क्रोध-मान-माया-लोभ आदि कपार्योंको

अंजार पहुँचकर अजारापार्श्वनाथकी यात्रा की । दीवका संव सूरि-
जीको वंदना और विनति करनेके लिये आया और बड़ी धूम-धामके
साथ यहाँसे दीवमें ले गया । वहाँसे ऊने जाते हुए लोगोंने सूरि-
जीको मोतियोंके थालोंसे वधाया । कहा जाता है कि, उस समय
सूरिजीके साथ पचीस साधु थे । वहाँ रहकर सूरिजी प्रति दिन नवीन
नवीन अभिग्रह-नियम लेने लगे ।

सूरिजी हमेशा ऊनामें व्याख्यान, करने लगे । हजारों
लोग उनसे लाभ उठाने लगे । अनेक उत्सव हुए । मेघजी पारख,
लखराज लूढो और लाड़कीकी मोंने सूरिजीसे प्रतिष्ठाएँ करवाई ।
श्रीश्रीमालवंशी शाहबक़ोरने अपना द्रव्य सद्मार्गमें खर्च कर सूरिजीके
पाससे दीक्षा ली । इनके अलावा और भी अनेक क्रियाएँ जैनोंमें हुई ।
सूरिजी जब ऊनामें थे तब जामनगरके जाम साहबका दीवान अवजी
मनसाही भी सूरिजीको वंदना करने आया था । उसने सूरिजीकी
और दूसरे साधुओंकी स्वर्णमुद्रासे नवआँगी पूजा की थी । एक लाख
मुद्राका हुंछन किया था और याचकोंको बहुतसा दान दिया था ।
सं० १६५१ का चौमासा सूरिजीने ऊनाहीमें बिताया । चौमासा
बीतने पर यद्यपि सूरिजीने विहारकी तैयारी की तथापि श्रावकोंने
विहार नहीं करने दिया । क्योंकि सूरिजीकी तबीयत खराब थी ।
अतः उन्हें वहीं रहना पड़ा ।

प्रकरण ग्यारहवाँ ॥

जीवनकी सार्थकता ।

से सूर्य उदय होकर अस्त भी जरूर होता है उसी तरह जन्मके पश्चात् मृत्यु भी अवश्यमेव आती है । सम्राट् हो या महलेश्वर, धनी हो या निर्धन, गरीब हो या अमीर, बालक हो या वृद्ध, स्त्री हो या पुरुष, चाहे कोई हो, साक्षात् देव ही क्यों न हो—जो जन्मा है उसे जल्दी या देरमें मरना अवश्य होगा । मगर मौतमौतमें भी फरक है । जिन्होंने जन्म धारण करके अपने जीवनको सार्थक कर लिया है उन्हें अपनी मृत्यु आनन्ददायक मालूम होती है । कारण—उन्हें यह विश्वास होता है कि, मुझे निध—तुच्छ—मानवी देहका त्यागकर दिव्य शरीर प्राप्त होगा । सच है, जिम मनुष्यको विश्वास हो कि मुझे इस झौपडीको ओढनेके बाद महल रहनेके लिये मिलेगा, वह झौपडी छूटनेसे दुखी नहीं होता । विपरीत इसके जो अपने जीवनको सार्थक न करके हाय ! हाय ! में रहता है उसे मरना भी हाय ! हाय ! में ही पड़ता है और जन्मान्तरमें भी वह हाय ! हाय ! उसका पीछा नहीं छोड़ती है ।

जीवनकी सार्थकता उत्तमोत्तम गुणोंके आचरणमें है । दया, दाक्षिण्य, विनय, विवेक, सम्भाव और क्षमादि बातें ही उत्तम गुण हैं । ये ही जीवनकी सार्थकताके हेतु हैं । अपने नायक हीरविजयसूरि

ऐसे उच्चतम गुणोंके भंडार थे । बार बार अपने जीवनमें आनेवाली तकलीफोंको उन्होंने जिस सहनशीलताके साथ झेली हैं वे उनके जीवनकी सार्थकताको बताती हैं । गुजरात जैसे रम्य और परम श्रद्धालु प्रदेशको छोड़ना; अनेक प्रकारके कष्ट उठाते हुए फतेहपुरसीकरी तक जाना; चार बरस तक उस प्रदेशमें रहना, अकबरके समान बादशाहको अपना भक्त बनाना और सारे साम्राज्यमेंसे छ.महीने तकके लिए जीवहिंसा बंद करवाना क्या उनके जीवनकी कम सार्थकता थी ? उनका समभाव कैसा था ? इतने ऊँचे दर्जे तक पहुँचने पर भी वे कैसी नम्रता विवेक, विनय और लज्जता रखते थे ? और उनकी गुरुभक्ति कैसी

सूरिजीने उसे खाई । साधु लोग अभी आहारपानी कर भी न चुके थे कि, वह श्रावक—जिमके यहाँसे खिचड़ी आई थी—दौड़ता हुआ आया और सूरिजीके शिष्योंको कहने लगा —“ आज मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है । मेरे यहाँसे जो खिचड़ी आई है वह बहुत खारी है। इतनी खारी है कि, मैं उसका एकसे दूसरा नवाला तक न ले सका ।” यह बात सुनकर साधु निम्नस्थ हो गये । कारण—देवयोगसे उस दिन सूरिजीने उसका यहाँकी खिचड़ी ही खाई थी और खाते हुए उन्होंने किसी भी प्रकारसे यह प्रकट नहीं होने दिया था कि, खिचड़ी खारी है । वे भगवती माँती ही सन्तोषपूर्वक खाते रहे थे । इस घटनासे यह प्रकट हो जाता है कि, अपनी रसनेन्द्रियपर उनका किनारा अधिकार था । रसनेन्द्रियको अधिकारम करना किनारा कठिन है इसको हरेक समझ सकता है । अन्योन्य इन्द्रिय—विषयोंपर अधिकार करनेवाले हजारों मनुष्य होंगे, परन्तु रसना इन्द्रियको न रुचे इस प्रकारकी वस्तु प्राप्त होनेपर भी सन्तोषपूर्वक—उसका मनमें दुर्भाव लाये बिना उपयोग करनेवाले तो बिलकुल ही निकलेंगे । हरेक मनुष्यको, खास करके साधुओंको, जिनके निर्वाहका आधार केवल भिक्षावृत्ति ही है, जो संसारत्पापी हैं—तो रसना इन्द्रियको अपन काबूमें करनी ही चाहिए । कई नामधारी साधु साधुओंके लिए अग्राह्य पदार्थको भी कई बार ग्रहण कर लेते हैं । इसमें उन्हें जरासा भी सकोच नहीं होता । इसका कारण रसना इन्द्रियमें आपत्तिके सिवा और कुछ भी नहीं है ।

इसी प्रकार ऊनामें भी एक खास स्मरणीय बात हुई थी । सूरिजी जब ऊनामें थे तब उनकी कमरमें एक फोड़ा हुआ था । वे समझते थे कि जब पापका उदय होता है तब रोगसे भरे हुए इस शरीरमेंसे कोई न कोई रोग बाहर निकलनाही है । इस लिए रोगको शान्तिके साथ सहलेना ही मनुष्यका काम है । हाय ! हाय ! करनेसे

वेदना शान्त तो नहीं होती, परन्तु वह नवीन असादा वेदनीके उर्मोंको उत्पन्न करती है । इन्हीं भावनाओंके कारण, यद्यपि शरीर-धर्मके अनुसार उन्हें फोड़ेसे अत्यन्त वेदना होती थी, तथापि वे उसे सम्भाव पूर्वक सहन करते थे । एक दिन ऐसा हुआ कि, सूरिनीने रातके वक्त सधारा किया । एक श्रावक उनकी भक्ति-सेवा करनेके लिए आया । उसकी अँगुलीमें एक सोनेकी अगूठी आटोवाली थी । वह सूरिनीका शरीर दाब रहा था । दबातेहुए अगूठीकी नोक फोड़ेमें घुस गई । फोड़ेकी वेदना अनेक गुणी बढ़ गई । रक्त निकला । सूरिनीकी चह्र भीग गई । इतना होने पर भी सूरिनी पूर्व त् ही शान्तिसे रहे । उस श्रावकको भी उसकी इस असावधानताके लिए कुछ नहीं कहा । उन्होंने यह सोचकर मनको स्थिर रक्खा कि, जिनकी

सूरिजीके समयहीमे अमरविजयजी * नामके एक साधु हुए हैं । वे त्यागी, बैरागी और महान् तपस्वी थे । निर्दोष आहार लेनकी ओर तो उनका इतना ज्यादा ध्यान था कि, कई बार उनको निर्दोष आहार न मिलनेके कारण तीन तीन चार चार दिन तक उपवास व्रत पड़ते थे । हारविजयसूरि उनकी त्यागवृत्ति पर मुग्ध थे । एक बार जब सब साधु आहारपानी ले रहे थे उस समय सूरिजीने उनसे कहा —“ महाराज, आज तो आप मुझे अपने हाथसे आहार दीजिए । ” किन्ती लज्जता ! गुणीजनोंके प्रति किनारा अनुराग ! इतनी उच्चस्थितिमें पहुँचने पर भी कितनी निरभिमानता ! अमर-विजयजीन सूरिजीक पात्रमे आहार दिया । एक महान् पवित्र तपस्वी महापुरुषक हाथसे आहार लेनेमें सूरिजीको जो आनन्द हुआ वह वास्तवमें अवर्णनीय है । सूरिजीन उस दिनको पवित्र मानकर अपनी गिनतीक पवित्र दिनोंमें जोड़ा और अपने आपको भी उस दिन उन्होंने धन्य माना ।

सूरिजीमें जैसी गुण-ग्राहकता थी वैसी ही लज्जता भी थी । हम इस बातको भली प्रकार जानते हैं कि, अकबरन जीवदयासे सबध रखनेवाले और इसी तरहके जो काम किये थे उन सबका श्रेय हारविजयसूरिजीको है । यद्यपि विजयसेनसूरि, शान्तिचन्द्रजी भानुचन्द्रजी और सिद्धिचन्द्रजीन बादशाहके पास रहकर कई काम करवायें थे, तथापि प्रताप तो सूरिजीहीका था । कारण बादशाहके पास रहकर दीर्घकालक उन्होंने जो बीज बोये थे—बीज ही नहीं उसका अंकुर भी फुगये थे—उन्हींके वे फल थे । इसलिए उनका सारा यश सूरिजीहीको है । इतना होनेपर भी सूरिजी यही समझते

* पृ० २१३ के फुनोटमें प० कमलविजयजीक बारेमें कहा गया है । अमरविजयजी उन्हींके गुण थे ।

थे कि, मैंने जो कुछ किया है या करता हूँ अपना कर्तव्य समझकर किया है, या करता हूँ । मैंने विशेष कुछ नहीं किया । मैं तो, मेरे सिरपर जितना कर्तव्य है उतना भी पूर्ण नहीं कर रहा हूँ ।

एक बार किसी प्रसंगपर एक आचकने सूरिजीसे उनकी प्रशंसा करते हुए कहा —“ आप जैसे शासनप्रभावक प्रमुख धन्य है कि, जिन्होंने अकबर बादशाहको उपदेश देकर उससे वर्षभरसे ७ महीनोंके लिए सारे भारतमेंसे जीवहिंसा बंद करवादी । ”

सूरिजीने कहा —“ भाई ! जगत्के जीवोंको संमार्गपर छानेका प्रयत्न करना तो हमारा धर्म ही है । हम तो केवल उपदेश देनेके अधिकारी हैं । उपदेशके अनुसार व्यवहार करना या न करना श्रोताओंके अधिकारकी बात है । हम जब उपदेश देते हैं तब कई सावधान होकर सुनते हैं, कई बैठे हुए ऊँचा करते हैं । कई अव्यवस्थित रीतिसे बैठकर मनको इधरउधर भ्रमाते हैं और कई तो उठकर चलते भी जाते हैं । अभिप्राय यह है कि, हजारों को उपदेश देनेपर भी लाभ तो बहुत ही कम मनुष्योंको हुआ करता है । अकबरने जो काम किये हैं इनका कारण तो उसका स्वच्छ अन्तःकरण ही है । यदि उसने वे काम न किये होते तो हम क्या कर सकते थे ? मैंने जब सिर्फ पशुपणोंके आठ दिन माँगे तब उसने अपनी तरफसे चार दिन और जोड़कर बारह दिनका पर्वाना कर दिया । यह उसकी सज्जनता थी या और कुछ ? यदि विचार करेंगे तो मालूम होगा कि, श्रेष्ठ कार्यमें याचना करनेवालेकी अपेक्षा टानकरनेवालेकी कीर्ति विशेष होती है । मैंने माँगकर अपना कर्तव्य पूर्ण किया, बादशाहने देकर—कामकर अपनी उदारता दिखाई । कार्य करनेकी अपेक्षा उदारता दिखाना विशेष श्लाघ्या है । इसके उपरान्त मुझे स्पष्टतया यह कह देना

चाहिए कि, बादशाहने जितनी अमारीघोषणाएँ कराई—जीवहिंसाएँ बंद करवाई और गुजरातमें प्रचलित जनिया नामका जुल्मी कर बंद कराया इन सबका श्रेय शान्तिचंद्रजीको है और शत्रुंजयादिके फर्मान लेनेका यश भानुचंद्रजीको है । क्योंकि ये कार्य उन्हींके उपदेशसे हुए हैं । ”

“किंतना स्पष्ट कथन ! कितनी लघुता ! कितनी निरभिमानता ! ! सचमुच ही उत्तम पुरुषोंकी उत्तमता ऐसे ही गुणोंमें समाई हुई है ।

“सूरिजीम गुरुभक्तिका गुण भी प्रशंसनीय था । गुरुकी आज्ञाको वे परमात्माकी आज्ञा समझते थे । एक बार उनके गुरु विजयदान-सूरिने उन्हें किसी गाँवसे एक पत्र लिखा । उसमें उन्होंने लिखा था कि, इस पत्रको पढ़ते ही जैसे हो सके वैसे यहाँ आओ ।

पत्र मिलते ही सूरिजी रवाना हो गये । उस दिन दो दिनके उपवासकी पारणा करना था । पारणाकर विहार करनेकी श्रावकोंने बहुत बिनती की; परन्तु उन्होंने किसीकी बात नहीं मानी । वे यह कह रवाना हो गये कि,—गुरुदेवकी आज्ञा तत्काल ही रवाना होनेकी है, इसलिए मुझे रवाना होना ही चाहिए । बहुत जल्दी, सहसा, गुरुके पास जा पहुँचे । गुरुजीको बड़ा आश्चर्य हुआ कि,—वे इतने जल्दी कैसे जा पहुँचे । पूछनेपर उन्होंने उत्तर दिया कि,—जब आपकी आज्ञा तत्काल ही आनेकी थी तब एक क्षणके लिए भी मैं कहीं कैसे ठहर सकता था ? विजयदानसूरि अपने शिष्यकी ऐसी यक्ति देखकर अत्यन्त प्रसन्न हुए । पीछेसे जब उन्हें यह मालूम हुआ कि; हीरविजयसूरि दो दिनके उपवासका पारणा करने जितनी देर भी नहीं ठहरे; तबतो उनकी प्रसन्नताका कोई ठिकाना न रहा । गुरुकी आज्ञापालन करनेमें कितनी उत्सुकता ! कितनी तत्परता ! ऐसे शिष्य

गुरुकी पूर्ण कृपा प्राप्त करें और संसारमें सुयश—सौरभ फैलावें तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है ।

हीरविजयसूरिमें उपर्युक्त प्रकारके उत्तमोत्तम गुण थे । वे उपदेशद्वारा हजारों मनुष्योंका कल्याण करनेका अश्रान्त प्रयत्न करते थे, इसलिए उनका जीवन तो वास्तविक अर्थमें सार्थक ही था । तो भी वे यह मानते थे—और यह सचमी है—कि, बाह्य प्रवृत्तियोंकी अपेक्षा आध्यात्मिक प्रवृत्ति ही विशेष लाभदायक होती है । आध्यात्मिक प्रवृत्तिद्वारा प्राप्त हार्दिक पवित्रता व ह्य प्रवृत्तिमें बहुत सहायता पहुँचाती है । हार्दिक पवित्रताविहीन मनुष्यका लाखों ग्रंथ लिखे जायँ इतना उपदेश भी निष्फल जाता है । हृदयकी पवित्रतावाले मनुष्यको बहुत बोलनेकी भी आवश्यकता नहीं होती है । उसके गोड़े ही शब्द मनुष्योंके हृदयोंपर अपना पूरा असर डालते हैं ।

हीरविजयसूरिजीने जैसे उपदेशादि बाह्य प्रवृत्तियोंसे अपने जीवनको सार्थक किया था वैसेही बाह्य प्रवृत्तिकी पूर्ण सहायक—कारण आध्यात्मिक प्रवृत्तिको भी वे भूले न थे । वे समय समयपर एकान्तमें बैठकर घंटों ध्यान करते थे । कईवार तपी हुई रेती पर बैठ 'आतापना' भी लिया करते थे । रात्रिके पिछले पहरमें—जो योगियोंके ध्यानके लिए अपूर्व गिना जाता है—उठकर ध्यान तो वे नियमित रूपसे किया ही करते थे । सूरिजीकी इस आध्यात्मिक प्रवृत्तिसे प्रायः लोग अनान ही थे । और तो और उनके साथ रहनवाले साधुओंमेंसे भी बहुत कम साधु इस बातको जानते थे ।

एक दिनकी बात है । सूरिजी उम्र समय सीरोहीमें थे । वे हमेशाके नियमानुसार पिछली रातमें उठकर ध्यानमें खड़े थे । अवस्था और शारीरिक अक्षत्तिके कारण उनको घुंकर आ गया । वे धड़ामसे

जमीनपर गिरकर बेहोश हो गये । घमाका सुनकर साधु जागृत हुए । खोजनेसे पता चला कि, सूरिजी ही अशक्तिके कारण ध्यान करते हुए गिर गये हैं । थोड़ी देर बाद जब उन्हें चेत हुआ तब सोमविजयजीने विनीत भावसे कहा:—“महाराज ! अब आप वृद्ध हुए हैं । जैनशासनोन्नतिकी चिन्तामें आपने अपना शरीर सुखा दिया है । शरीर बहुत ही कमजोर हो गया है । इस दशामें ऐसी आभ्यन्तरिक क्रियाओंसे दूर रहा जाय तो उत्तम है । आपने परमात्माके शासनके लिए जो कुछ किया है या जो कुत्त करते हैं वह कुत्त कम नहीं है । यदि आपके शरीरमें विशेष शक्ति रहेगी तो विशेष कार्य कर सकेंगे और हमारे समान अनेक जीवोंका उद्धार भी कर सकेंगे ।”

सूरिजीने सोमविजयजी आदि साधुओंको समझाते हुए कहा:—“भाई ! तुम जानते हो कि, शरीर क्षणमंगुर है । कब नष्ट हो जायगा इसकी खबर नहीं है । इस अंधेरी कोठड़ीमें अमूल्य रत्न भरे हुए हैं । उनमेंसे जितने अपने हाथ आवें उतने ले लेने चाहिए । शरीरकी दुर्जनताका विचार करनेसे मालूम होता है कि, उसको तुम कितना ही खिळा पिछाकर हटपट्ट करो मगर, अन्नमें वह जुदा हो ही जायगा—यहींपर रह जायगा । तो फिर उसपर मोह किम लिए करना चाहिए । उससे तो बन सके उतना काम लेना ही अच्छा है । इस बातको भी ध्यानमें रखना चाहिए कि, हजारों लाखों मनुष्य वशमें किये जा सकते हैं; परन्तु आत्माको आधीन करना बहुत ही कठिन है । जब आत्मा आधीन हो जाता है तब सारा सगर आवीन हो जाता है । ‘अप्पा-जीए सत्त्वं जीअं ।’ आत्माको जीता तो सबको जीता । जगत्को जीतनेमें—मनुष्योंपर अपना प्रभाव डालनेमें भी आत्माको जीतनेकी आवश्यकता है । इस आवश्यकताको पूर्ण करनेके लिए अध्यात्म-

प्रवृत्ति बहुतही जल्दरी है। आध्यात्मिक बल लाखों मनुष्योंके बलोंसे भी करोड गुणा अधिक है। जिस कामको लाखों मनुष्य नहीं कर सकते हैं उस कामको आध्यात्मिक बलवाला अकेला कर सकता है।"

सूरिजीके वचन सुनकर साधु स्तब्ध होगये; एक शब्द भी वे न बोल सके। उनको यह सोचकर बड़ा आश्चर्य होने लगा कि, "जगत्मे इतनी प्रतिष्ठा और पूजा प्राप्त करके भी सूरिजी इतने वैरागी हैं। साधुओंको संभालनेमें, लोगोंको उपदेश देनेमें और समाजहितके कामोंमें सतत परिश्रम करनेपर भी बाह्य प्रवृत्तिसे वे इतने निर्लेश हैं।"

यहि अध्यात्म है। मनको बशमें करनेकी इच्छासे—आत्मा को जीतनेके इरादेसे जो अध्यात्म—प्रवृत्ति करते हैं वे आध्यात्मिक प्रवृत्तिका आडंबर नहीं करते। जो सच्चे अध्यात्म—प्रिय है वे कभी भी आडंबर प्रिय नहीं होते। जहाँ आडंबर प्रियता है वहाँ सच्चा अध्यात्म नहीं रहता। आध्यात्मिकोंमें इन्द्रियदमन, शारीरिक मूर्च्छाका त्याग और वैराग्य—ये गुण होनेही चाहिए। इन गुणोंके बिना अध्यात्म-ज्ञानमें प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वर्तमानमें कुछ शुष्क आध्यात्मिक अध्यात्मविद् होनेका दावा करते फिरते हैं; मगर देखने जायगे तो किसीमें उपर्युक्त गुणोंमेंसे थोड़ासा अंश भी नहीं मिलेगा। ऐसीको अध्यात्मविद् कहना या मानना ठगोंको उत्साहित करना है।

हीरविजयसूरिके जीवनकी सार्थकताके संबंधमें अब विशेष कुछ कहना नहीं है। आध्यात्मिक प्रवृत्तिसे और उपदेशादि बाह्य-प्रवृत्तिसे—दोनों तरहसे उनका जीवन जनताके लिए आशीर्वाद्स्वरूप था। कर्मोंको क्षय करनेके लिए उन्होंने तपस्या भी बहुत की थी। संक्षेपमें यह है कि, जैसे वे एक उपदेशक थे वैसे ही तपस्वी भी थे। स्वभावतः

उनमें त्यागवृत्ति विशेष थी। सदैव वे गिनतीकी बारह चीजें ही काममें लाते थे। छट्ठ, अठ्ठम, उपवास, आबिळ, नीवि और एकास-नादि तपस्याएँ तो वे बातकी बातमें करलिया करते थे। ऋषभदास कविके कथनानुसार उन्होंने जो तपस्याएँ अपने जीवनमें की थीं वे इस प्रकार हैं —

“इकासी तैले, सत्ता दो सौ बेले, छत्तीस सौ उपवास, दो हजार आबिळ और दो हजार नीवियाँ की थी। इसके सिवाय उन्होंने बीस स्थानकी आराधना बीस बार की थी, उसमें उन्होंने चारसौ चौथ और चारसौ आबिळ किये थे। मित्र मित्र भी चारसौ चौथ किये थे। सूरिमन्त्रकी आराधना करनेके लिए वे तीन महीनेतक ध्यानमें रहे थे। तीन महीने उन्होंने एकासन, आबिळ, नीवि और उपवासा-दिहिमें बिताये थे। ज्ञानकी आराधना करनेके लिए भी उन्होंने बाईस महीने तक तपस्या की थी। गुरनपम भी उन्होंने तेरह महीने बेले, तैले, उपवास, आबिळ और नीवि आदिक तपस्याओंमें बिताये थे। इसी तरह उन्होंने ज्ञान, दर्शन और चारित्र्यकी आराधनाके ग्यारह महीनोंका और बारह प्रतिमाओंका भी तप किया था।” आदि

आत्म-शक्तियोंका विकास यैही नहीं होता। यदि खानेपीने और इन्द्रियोंके विषयोहीमें लुब्ध रहनेसे आत्मशक्तियोंका विकास होता तो क्या ससारका हरेक आदमी नहीं कर लेना ? आत्मशक्तिका विकास करनेमें—लाखों मनुष्योंपर प्रभाव डालनेकी शक्ति प्राप्त करनेमें अत्यन्त परिश्रम करना पड़ता है। महावीरदेव सम्पूर्ण आत्मशक्तिके कम विकसित कर सके थे ? जब उन्होंने बारह वरसनक लगातार तपस्या की थी तब। इन्द्रिय-विषयासक्ति मिगये बिना, दूसरे शब्दोंमें कहें तो इच्छाका निरोध किये बिना तपस्या नहीं होती। तपस्याके बिना कर्मोंका क्षय होना असम्भव है। हीरविजयसूरिने जगत्पर उपकार

करनेका महान् प्रयत्न करते हुए भी, आत्मशक्तिके विकासार्थ भरतक तपस्याकी थी और जीवनको सार्थक बनाया था ।

सूरिनीकी विद्वत्ताके विषयमें भी यहाँ कुछ कहना आवश्यक है । वे साधारण विद्वन् नहीं थे । यद्यपि उनके बनाये हुए ' जम्बू-द्वीपप्रज्ञप्तिटीका ' और ' अन्तरिक्षपार्श्वनायस्तव ' आदि बहुत ही थोड़े ग्रंथ उपलब्ध हैं तथापि उन्हें देखने और उनके किये हुए कार्योंपर दृष्टिपात करनेपर उनकी असाधारण विद्वत्ताके विषयमें लेशमात्रभी शंका नहीं रहती है । उस समयके बड़े बड़े जैन-तर विद्वानोंके साथ वाद करनेमें तथा आलमफाजिल सूनेदारोंपर और खास करके समस्त धर्मोंका तत्त्व-शोधनेमें अपनी समस्त जिदगी बिताने वाले अकबर बादशाहपर धार्मिक प्रभाव डालनेमें सफलता प्राप्त करना, साधारण ज्ञानवालेका काम नहीं हो सकता, यह स्पष्ट है । अकबरने अपनी धर्मसभाके पाँच वर्गोंमेंसे पहले वर्गमें उन्हीं लोगोंको दाखिल किया था कि, जो असाधारण विद्वन् थे । उसी प्रथम वर्गके सूरिनी सभासद थे । इस बातका पहले उल्लेख हो चुका है ।

इन सारी बातोंसे यह बात सहज ही समझमें आ सकती है कि, हीरविजयसूरि प्रसन्न पंडित थे ।

अब उनके जीवनके संबंधमें कहने योग्य कोई भी बात नहीं रही । ज्ञान, ध्यान, तपस्या, दया, दाक्षिण्य, लोकोपकार और जीव-दयाका प्रचार आदि सब बातोंसे अपने ग्रंथनायक हीरविजयसूरिने निज जीवनको सार्थक किया था । इस प्रकार जीवनको जो सार्थक कर लेते हैं उन्हें मृत्युका भय नहीं रहता । उनको मृत्युसे इतनी ही प्रसन्नता होती ही जितनी प्रसन्नता मनुष्यको झोंपड़ीसे महलमें जानेमें होती है ।

अकरण चारहवाँ ।

निर्वाण ।

त प्रकरणके अन्तमें यह कहा जा चुका है कि, सूरिजी वि. स० १६५१ का चातुर्मास समाप्त कर जब छुनासे विहार करने लगे थे तब उनका शरीर अस्वस्थ था, इसलिए सत्रने उन्हें विहार नहीं करने दिया । विवश सूरिजीको वहीं रहना पड़ा ।

जिस रोगके कारण सूरिजीने अपना विहार बंद रखना था वह रोग विहार बंद रखनेपरभी शान्त न हुआ । प्रति दिन रोग बढ़ता ही गया । धीरे धीरे पैरों पर भी सूजन आगई । श्रावकोंने सत्र तरहकी औषधियोंका प्रबध करना चाहा, परन्तु सूरिजीने उन्हें रोक दिया । उन्होंने कहा —“ मेरे लिए दवाका प्रबध करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । मेरा धर्म है कि, मैं उदयमें आये हुए कर्मोंको समतापूर्वक भोग लूँ । रोगोंसे भरे हुए विनश्वर शरीरकी रक्षाके लिए अनेक प्रकारके पापपूर्ण कार्य करना सर्वथा अनुचित है । ”

विधि—अपवादको जाननेवाले श्रावकोंने शास्त्रीय प्रमाणोंद्वारा यह बतानेकी कोशिश की कि, आपके समान शासनप्रभावक गच्छ नायक सूरिधरको अपवादरूपसे, रोगनिवारणार्थ यदि कुछ द्रव्यका सेवन करना पड़े तो वह भी शास्त्रोक्त ही है । मगर सूरिजीने उनकी बात नहीं मानी । सूरिजी इस अपवादमार्गसे अनभिज्ञ नहीं थे । वे शास्त्रोंके पारगामी थे, गीतार्थ थे और महान् अनुभवी थे । इसलिए

वे इस बातसे अपरिचित नहीं थे, तो भी वे निषेध करते थे । कारण—उत्तको यह निश्चय हो गया था कि, मेरी आयु अब बहुत ही थोड़ी है । अब मुझे बाह्य उपचार और औषधकी अपेक्षा घर्माँषधका सेवन ही विशेष रूपसे करना चाहिए । अल्प अवशेष जीवनके लिए ऐसी आरंभ—समारंभवाली औषधें करनेकी कोई आवश्यकता नहीं है । इसी कारणसे वे श्रावकोंको निषेध करते रहे । श्रावकोंको बड़ा दुःख हुआ । वे सभी उपवास करके बैठ गये । उन्होंने कहा,—सूरिजी यदि दवा नहीं करने देंगे तो हम भोजन नहीं करेंगे । ऋषभदास कवि तो यहाँ तक लिखता है कि, कई स्त्रियोंने उस समय तकके लिए अपने बच्चों तकको घसाना छोड़ दिया जब तककी सूरिजी उपचार करानेके लिए राजी न हों । सारे ऊनाँमें हाहाकार मच गया । सूरिजीके शिष्योंको भी बहुत कष्ट हुआ । अन्तमें सोमविजयजीने सूरिजीसे निवेदन किया —“महाराज ! ऐसा करनेसे श्रावकोंके मन स्थिर नहीं रहेंगे । जैसे आप दवा लेनेसे इन्कार करते हैं वैसे ही श्रावक भी अन्नमल ग्रहण नहीं करनेकी हठ पकड़के बैठे हैं । इसलिए सबका मान रखनेके लिए भी आपको औषध लेनेकी स्वीकारता देनी चाहिए । यह बात तो आपसे छिपी हुई है ही नहीं कि, पहिलेके ऋषियोंने भी लेगके उपस्थित होनेपर दवा ग्रहण की है । अतः आपको भी कुछ छूट स्सनी ही चाहिए । शुद्ध और थोड़ी दवा ही ग्रहण करनेकी हँ कहिए ।”

सोमविजयजीके विशेष आग्रहसे अपनी इच्छाके विरुद्ध भी सूरिजीने दवा लेनेकी स्वीकारता दी । संय बहुत प्रसन्न हुआ । स्त्रियाँ बच्चोंको घसाने लगीं । सुदृढ वेद्य औषधोपचार करने लगा । प्रतिदिन न्याधिमें भी कुछ न्यूनता होने लगी । तो भी शारीरिक अवस्था सुखमे ज्ञान, ध्यान, त्रिया करने योग्य न हुई ।

हीरविजयसूरिके प्रधान शिष्य और उनकी गद्दीके अधिकारी विजयसेनसूरि उस समय अकबर बादशाहके पास लाहौरमें थे । सूरिजीको गच्छकी बहुत चिन्ता रहा करती थी । उनके हृदयमें ये ही विचार बार बार आया करते थे कि,—विजयसेनसूरि यहाँ नहीं हैं । वे बहुत दूर हैं । यदि पासमें होते तो गच्छ संबंधी सारी बातें उन्हें बता देता । एक दिन उन्होंने अपने पासके समस्त साधुओंको एकत्रित करके कहा कि, “जैसे हो सके वैसे जल्दी विजयसेनसूरिको यहाँ बुलानेका प्रयत्न करो ।”

साधुओंने विचार करके और किसी आदमीको न भेजकर धनविजयजीहीको रवाना किया । बड़ी बड़ी मंजिलें तै करके वे बहुत जल्दी लाहौर पहुँचे । उन्होंने विजयसेनसूरिसे कहा कि,—“सूरिजी विशेष रूपसे रुग्ण हैं और आपको बहुत स्मरण किया करते हैं ।” इस समाचारको सुनकर विजयसेनसूरिको बड़ा दुःख हुआ । उनका शरीर शिथिल पड़ गया । वे थोड़ी देरमें अपने आपको सँभालकर बादशाहके पास गये और सूरिजीकी रुग्णताके समाचार सुनाकर बोले कि,—“महाराजने मुझे शीघ्र ही बुलाया है ।” उस समय बादशाह उन्हें अपने पास ही रहनेका आग्रह न कर सका । उसने विजयसेनसूरिजीको गुजरात जानेकी अनुमति दे दी । अपनी ओरसे सूरिजीको प्रणाम करनेके लिए भी कहा ।

‘विजयप्रशस्तिमहाकाव्य’ के कर्ताका मत है कि, विजयसेनसूरि जब अकबर बादशाहके पास नंदिविजयजीको रखकर गुजरातमें आते थे तब महिमनगरमें उन्हें हीरविजयसूरिकी बीमारीके समाचार मिले थे ।

चाहे कुछ भी हो मगर इतनी बात तो निर्विवाद है कि,

सूरिजीकी रुग्णताके समय विजयसेनसूरिजी उनके पास नहीं थे ।
इन्हें उनकी रुग्णताके समाचार दिये गये थे ।

इधर जैसे जैसे हीरविजयसूरिकी रुग्णता बढ़ती गई वैसे ही
वैसे विजयसेनसूरिकी अविद्यमानताकी चिन्ता भी बढ़ती गई । उनके
हृदयमें बारबार यही विचार आने लगे कि,—वे अबतक क्यों नहीं
आये ? यदि इस समय वे मेरे पास होने तो अन्तिम अनशनादि
क्रियाओंमें मुझे बड़ा उल्लास होता । ”

बहुत विचार और यथासाध्य चेष्टा करने पर भी मनुष्य
बल तो उतना ही सकता है जितनी उसमें शक्ति होती है । मनुष्योंके
पंख नहीं होते कि, वे झटसे उड़कर इच्छित स्थानपर पहुँच जायें ।
इसी तरह विजयसेनसूरि साधु होनेसे यह भी नहीं कर सकते थे
कि, वे बादशाहके किमी पवनवेगसे चलनेवाले घोड़ेपर सवार होकर
लाहौरसे तत्काल ही ऊन जा पहुँचते ।

हीरविजयसूरि जितनी आतुरतासे विजयसेनसूरिके आनेकी
प्रतीक्षा कर रहे थे उतनी ही बहिर उमसे भी विशेष आतुरता विज-
यसेनसूरिको हीरविजयसूरिकी सेवामें पहुँचनेके लिए हो रही थी ।
मगर हो क्या सकता था ? बहुत दिन बीत जानेपर भी जब विजय-
सेनसूरि नहीं पहुँचे तब एक दिन हीरविजयसूरिने सन साधुओंको
अपने पास बुलाया और कहा:—

“ विजयसेनसूरि अबतक नहीं आये । मैं चाहता था कि,
वे अन्तिम समयमें मुझसे मिल लेते तो समाज संबंधी कई बातें मैं
उनसे कह जाता । अस्तु ! अब मुझे अपनी आधु बह्वन ही अल्प
मालूम होती है, इसलिए तुम्हारी सबकी सम्मति हो तो मैं आत्म-
कार्य साधनका प्रयत्न करूँ । ”

हीरविजयसूरिके वचन सुनकर साधुओंके हृदयमें बड़ा आघात लगा । सोमविजयजीने कहा:—“महाराज ! आप लेशमात्र भी चिन्ता न करें । आपने तो ऐसे विषमकालमें भी आत्मसाधन करनेमें कोई कभी नहीं की है । त्याग, वैराग्य, तपस्या, ध्यान और क्षान्त्यादि गुणोंद्वारा तथा असंख्य जीवोंको अभयदान देने और दिलानेद्वारा आपने तो अपने जीवनको सार्थक कर ही लिया है । निश्चित रहिए । आप शीघ्र ही नीरोम हो जायेंगे । विजयसेनसूरि भी शीघ्र ही आपकी सेवामें उपस्थित हो जायेंगे ।”

सूरिजी बोले:—“तुम कहते हो सो ठीक है । मगर चौमासा शुरू होजानेपर भी विजयसेनसूरि अबतक नहीं आये । न मालूम वे कब आयेंगे ?”

सोमविजयजीने पुनः कहा:—“महाराज अब आप बहुत जल्दी स्वास्थ्य लाभ करेंगे । विजयसेनसूरि भी शीघ्र ही आयेंगे ।”

इस तरह करते करते पर्युषणा पर्व आ पहुँचा । यह बात बड़े आश्चर्य की है कि, इतनी रुग्ण दशामें भी पर्युषणामें कल्पसूत्रका व्याख्यान हीरविजयसूरिहीने बाँचा था । व्याख्यान बाँचनेके श्रमसे उनका शरीर विशेष शिथिल हो गया । पर्युषणा समाप्त हुए । सूरिजीको अपने शरीरमें विशेष शिथिलता मालूम हुई । तब उन्होंने मादवा सुदी १० (वि० सं० १६९२) के दिन मध्यरात्रिके समय अपने साथके विमलहर्ष उपाध्याय आदि सारे साधुओंको एकत्रित कर कहा:—

“मुनिवरो ! मैंने अब अपने जीवनकी आशा छोड़ दी है । जो जन्मता है वह मरता ही है । जल्दी या देरमें सबको यह मार्ग लेना ही पड़ता है । तीर्थंकर भी इस अटल सिद्धान्तसे छूट नहीं सके

हे । आयुष्यको क्षणमात्र बढ़ानेके लिए भी कोई समर्थ नहीं हुआ है । इसलिए तुम लेशमात्र भी दुखी न होना । विजयसेनसूरि यदि यहाँ होते तो मे तुम सबकी उन्हें उचित मोलामन देता । कल्याणविजय उपाध्याय भी अन्तर्मे न मिले । अस्तु । अब मैं जो कुछ तुम्हें कहना चाहता हूँ वह यह है कि, तुम किसी भी तरहकी चिन्ता न करना । तुम्हारी सारी आशा विजयसेनसूरि पूर्ण करेंगे । वे साहसी, सन्ध-वादी और शासनके पूर्ण प्रेमी हैं । मेरी यह सूचना है कि, तुम जिस तरह मुझे मानने हो उसी तरह उनको भी मानना और उनकी सेवा करना । वे भी पुत्रकी तरह तुम्हारा पालन करेंगे । तुम सभी मेलसे रहना और जिससे शासनकी शोभा बढे वही काम करना । विमलहर्ष उपाध्याय और सोमविजयजी ! तुमने मुझे मुख्यतया बहुत सन्तुष्ट किया है । तुम्हारे कार्योंसे मुझको बहुत प्रसन्नता हुई है । मैं तुमसे भी अनुरोध करता हूँ कि, तुम शासनकी शोभा बढ़ाना और सारा समुदाय सदा एकतासे रहे ऐसे प्रयत्न करते रहना ” ।

साधुओंको उपर्युक्त प्रकारका उपदेश देकर सूरिजी अपने पापोंकी आलोचना और समस्त जीवोंसे क्षमायाचना करने लगे । जिस समय वे साधुओंसे क्षमा माँगने लगे उस समय साधुओंके हृदय भर आये । आँखोंसे आँसू गिरने लगे और गला रुक गया । सोमविजयजी भराई हुई आवाजमें बोले:—“ गुरुदेव ! आप इन बालकोंसे क्यों क्षमा माँगते हैं ? आपने तो हमें प्रियपुत्रोंकी तरह पाला है; पुत्रोंसे अधिक समझकर आपने हमारी सार सँभाल ली है और अज्ञानरूपी अंधकारसे निकालकर हमें ज्ञानके प्रकाशमें ला बिठाया है । आपके हमपर अनन्त उपकार हैं । आप—पूज्य हमसे क्षमा माँगते हैं इससे हमारे हृदयमें व्यथा होती है । हम आपके अज्ञानी—अविवेकी बालक हैं । पद पदपर हमसे आपको अपराध हुआ होगा । समय

समयपर हमारे लिए आपका हृदय दुखा होगा । उसके लिए हम आपसे क्षमा माँगते हैं । प्रभो ! आप तो गुणके सागर हैं । आपने जो कुछ किया होगा वह हमारे भलेके लिए ही किया होगा । मगर हमने उसे न समझकर आपके निररीत कुछ विचार किया होगा । हमारे उस अपराधको क्षमा कीजिए । गुरुदेव ! विशेष क्या कहें ! हम अज्ञानी और अविवेकी हैं । अतः मन, वचन और कायासे आपका जो कुछ अविनय, अविवेक और अज्ञातना हुए हों उनके लिए हमें क्षमा करें । ”

सूरिजीने कहा:—“मुनिवरों ! तुम्हारा कथन सत्य है; परन्तु मुझे भी तुमसे क्षमा माँगनी ही चाहिए । यह मेरा आचार है । साथमें रहनेसे कई बार कुछ कहना भी पड़ता है और उससे सम्मनेवालेका दिख दुखता है । यह स्वामाविक है । इसलिए मैं तुमसे क्षमा माँगता हूँ । ”

इस प्रकार समस्त जीवोंसे क्षमा माँगनेके बाद सूरिजीने पापकी आलोचना की और अरिहंत, सिद्ध, साधु, और धर्म इन चार शरणोंका आश्रय लिया ।

सूरिजी समस्त बातोंकी तरफसे अपने चित्तको हटा कर अपने जीवनमें किये हुए शुभकार्यों—विनय, वैयावच, गुरुभक्ति, उपदेश, तीर्थयात्रा आदिकी—अनुमोदना करने लगे । ढंढण, हठप्रहारी, अरुणिक, सनातकुमार, खंघककुमार, कूरगड्ड, भरत, घाहुवली, बलिमद्र, अमयकुमार, शालिमद्र, मैयकुमार, और धन्ना आदि पूर्व ऋषियोंकी तपस्या और उनके कष्ट सहन करनेकी शक्तिका स्मरण करने लगे । तत्पश्चात् नवकार मंत्रका ध्यानकर उन्होंने दश प्रकारकी आराधना की ।

कुछ देरके लिए सूरिजी मौन रहे । उनके चहरेसे मालूम

होता था कि, वे किसी गंभीर ध्यानसागरमें निमग्न हैं । उन्हें घेरके बैठे हुए मुनि टगर टगर उनके मुखकी ओर देख रहे हैं, और उत्कंठासे गुरुदेवके वचन सुननेकी प्रतीक्षा कर रहे हैं । सैन्धों श्रावक श्राविकाएँ आते हैं और सूरिनीकी पूजा कर उदात्त मुख धेड़ भाते हैं ।

मादवा सुदी ११ (वि० सं० १६५२) का दिन था । संध्या समय निकट आ रहा था । सूरिजी अब तक ध्यानमें मग्न थे । साधु उनके मुखारविंदको देख रहे थे । अकस्मात् उन्होंने आँखें खोलीं । प्रतिक्रमणका समय जाना । मन्त्र साधुओंको अपने पास बिठाकर प्रतिक्रमण कराया । प्रतिक्रमण पूर्ण होनेके बाद सूरिजीने अन्तिम शब्दोंका उच्चारण करते हुए कहा:—

“माइयो ! अब मैं अपने कार्यमें छीन होता हूँ । तुमने हिंमंत नहीं हासना । धर्मकाय करनेमें वीरता दिखाना । ” फिर वे आत्मचिन्तनमें लीन हुए—“ मेरा कोई नहीं है; मैं किसीका नहीं हूँ; मेरा आत्मा ज्ञान-दर्शन चारित्र्यमय है; सच्चिदानंदमय है, शाश्वत है; मैं शाश्वत सुखका मालिक होऊँ; मैं आत्माके सिवाय अन्य सब भावोंका त्याग करता हूँ; आहार, उपाधि और इस तुच्छ शरीरका भी त्याग करता हूँ । ” इत्यादि वाक्योंका उच्चारण कर सूरिजी चार शरणोंका स्मरण करने लगे । उस समय सूरिजी पद्मासनमें विराजमान हुए । हाथमें माला लेकर जाप करने लगे । चारमालाएँ समाप्तकर पाँचवीं फेरना चाहते थे, इतनेहीमें माला हाथसे गिर पड़ी । लगेगोंमें हाहाकार मच गया । जगत्का हीरा मानवी देहको छोड़कर चला गया । निम समय सुगलोकमें हीरका स्वागत हुआ; सुरघंटका नद हुआ । उसी समय भारतवर्षको गुरुविरहरूपी मयंकर बादलोंने आच्छादित कर लिया ।

हीरविजयमूरिका निर्वाण होते ही सर्वत्र हाहाकार, मच गया । ऊनाके संघन यह दुःखदौघी समाचार गाँव-गाँवमे पहुँचानेके लिए कासीद खाना किये । जिस गाँवमे यह समाचार पहुँचा उसीमे शोक छागया । गाँवों और नगरोंमें हडनालें पड़ने लगीं । हिन्दू, मुसलमान और अन्यान्य धर्म लोको इस समाचारमे द्रव्य हुआ । जिन पुरुषार्थियोंकी नियमानुतासे भारतवर्षकी राष्ट्रीय और धार्मिक स्थितिमें बहुतसे सुधार हुए थे; जिनके कारण भारतवासी कुछ सुख दिन देखने लगे थे उनमेंसे एक रत्न चल बसा । उसके चले जानसे दुःख किसे न होता ? ऐसी कमीसे—जो पूरी नहीं हो सकती थी—किसके हृदयपर आघात न लगा होगा ?

दूसरी तरफ सूरिजीकी अन्त्येष्टी क्रियाके लिए ऊना और दीवका संघ तैयारी करने लगा । उन्होंने तरह खडका एक विमान बनवाया । वह कधिया मलमल और मशरुसे मढ़ा गया था । मोतीके झूमकों, चाँदीके घटों, स्वर्णकी घूरियों, छत्र, चामर, तोरण और चारों तरफ अनेक प्रकारकी फिरती हुई पुतलियोंसे बर-ऐसा सुंदर सजाया गया था कि, देखनवाले उसको एक दशविमान ही समझ लगे । कहा जाता है कि, उसको बनानेमे दो हजार छाहरियाँ खर्च हुई थीं । उनके अलावा दो दाई हजार छाहरियाँ दूसरी खर्च हुई थीं ।

केशर, चंदन और चूआसे सूरिजीके शरीर पर लेप किया गया । उसके बाद सब पालकीमें रक्खा गया । घट नाद हुआ बाजे बजे । प्रतिष्ठित पुरुषोंने पालकीको उठाया । जय जय नदा ! जय जय भद्रा ! के शब्दोंसे आकाशगूँज गूँज उठा । हजारों लोग अपनी श्रद्धाके अनुसार रुपय पैसे और चादाम उछालन लगे । मार्गमें वृक्षोंकी वृष्टि होने लगी । आबाल वृद्ध नरनारी अपन मकानोंकी छोंपर और सरोजोंपर चढ़ चढ़कर मावपूर्ण बंदना करने लगे । पालकीके पीछे

हजारों आदमी सिर झुकाए चले जा रहे थे। माँवके बड़े बड़े मागोंसे निकलकर पालकी आवावाड़ीमें पहुँची। वहाँ निर्जीव भूमिमें उत्तम जातिके चंदनकी चिता रखी गई। सुरिजीका शव उसमें रखा गया। चितामें आग लगानेका कोई साहस नहीं करता था। सबकी आँखोंमें फिरसे पानी भर आया। सुरिजीके मुखकी तरफ़ देखते हुए सभी स्थिर होकर खड़े रहे। कुछ लोग गद्गद कंठसे बोले—“हे गुरुदेव! आप हमें मधुर देशना दीजिए। हे हीर! आप धर्मके विचार प्रकट कीजिए। देव! आपके भक्त रुदन कर रहे हैं तो भी आप बोलते क्यों नहीं हैं? क्यों आप अपना पवित्र हाथ हमारे सिर पर रख कर हमें पवित्र नहीं बनाते हैं? आप हमें रोते छोड़कर कहाँ जाते हैं? हम किसके दर्शन करके पवित्र होंगे? आपके सिवा हमारे संदेहोंको कौन दूर करेगा? हे गुरु, आपकी मधुरवाणी अब हम कहाँ सुनेंगे? हमारे समान संसारमें फँसे हुए प्राणियोंका उद्धार कौन करेगा?”

बागीचा और उसके आसपासकी बार्ड्स वीघे* जमीन अक्टूबर बाद-
शाहने जैनोंको देदी थी । इसी बागीचेमें—जहाँ सूरिजीका अग्नि
संस्कार हुआ था—दीवकी लाड़कीबाईने एक स्तूप बनाकर उस पर
सूरिजीकी पादुका स्थापन की थी ।

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

हीरविजयसूरिके निर्वाणके पन्द्रह दिन पीछे, कल्याणविज-
यजी उपाध्याय ऊना पहुँचे थे । उन्हें सूरिजीके स्वर्गवासके समाचार
सुनकर बड़ा दुःख हुआ । सूरिजीके अद्वितीय गुण उन्हें बार बार
याद आने लगे और जैसे जैसे वे गुण याद आते वैसेही वैसे उनका
हृदय भर आता और आँखोंसे पानी निकल पड़ता । कल्याणविजयजीको
श्रावकों और साधुओंने अनेक प्रकारसे समझाकर शान्त किया । फिर
उन्होंने अग्नि संस्कारवाले स्थानपर जाकर स्तूपके दर्शन किये ।

दूसरी तरफ़ लाहोरसे खाना होकर विजयसेनसूरि हीरवि-
जयसूरिके निर्वाणवाले दिन कहाँतक पहुँचे थे इस बातकी खबर न
थी । विजयसेनसूरिभी विश्राम लिए बिना, इस इच्छासे ऊनाकी
तरफ़ बढ़े आरहे थे कि, जल्दी जाकर गुरुके चरणोंमें मस्तक रखूँ
और अपने आपको पावन करूँ । मगर प्रबल मावीके सामने किसीका
क्या जोर चल सकता है ! विजयसेनसूरिके माग्यमें गुरुके अन्तिम

* देखो ' हीरसौभाग्य काव्य ' सर्ग १७, श्लोक ११५, ११६, ११७

+ यह पादुका अब भी मौजूद है । उस पर जो लेख है उससे विदित
होता है कि, इसकी प्रतिष्ठा वि० सं० १६५२ के कार्तिक वदि ५ शुक्लवारके दिन
विजयसेनसूरिने की थी । लेखमें सूरिजीके निर्वाण की तिथि (भाववा
शुदी ११) भी दी गई है । हीरविजयसूरिजीने जो बड़े बड़े कार्य किये
वे उनका उल्लेख भी इसमें है । यह लेख ' श्रीअजारापार्श्वनाथजी पंचतीर्था महा-
त्म्य शोध जीर्णोद्धारका द्वितीय रीपोर्ट नामकी पुस्तकके ३४ वें पृष्ठमें प्रकाशित
हुआ है ।

दर्शन नहीं लिखे थे इसलिए उनके बहुत प्रयत्न करने पर भी उन्हें दर्शन नहीं हुए । बादवा यदि ६ के दिन विजयसेनसूरि पाटणमें मंदिरमें पहुँचे उस समय पाटणके श्रावक हीरविजयसूरिके निर्वाण समाचार सुनकर देवबंदन कर रहे थे । विजयसेनसूरिने इस शुभाशोक के लिए हुए पाटणमें प्रवेश किया था कि, पाटणमें मुझे गुरुजीके स्थास्थके समाचार मिलेगे; उनको तो वहाँ पहुँचनार विधानक समाचार मिले । सूरिजीकी निर्वाणकी बात सुनकर उनके हृदयमें एक आघात लगा । थोड़ी देर निस्तब्ध होकर वे खड़े रहे । अन्तमें मूर्च्छित होकर गिर पड़े । थोड़ी देर बाद जब उनकी मूर्च्छा गई तब वे धैर्य होकर धीरे धीरे घूमने लगे । कभी बैठ जाते, कभी उठ खड़े होते बड़बड़ाते,—“ अरे यह क्या हुआ ? मैं ऊना जाकर किमको बाँटूँगा ? अब वहाँ क्या है ? गुरुदेव मुझे दर्शन देनेको भी न ठहरे ? ” अनेक प्रकारके संकल्प विचार उनके मनमें उठने लगे । वे न आहार करते थे न जल पीते थे; न उपदेश देते थे न किसीके साथ बातचीत ही करते थे । जब कभी कोई उन्हें देखता वे गंभीर विचारमें निमग्न दिखाई देते । जब कभी बोलने तो यही बोलने “ अरे हीर-हंम मानसरोवरसे उड़ गया । प्रभो ! हमको बीचमें छोड़कर कहाँ चले गये ? अब हमारी क्या दशा होगी ? हम किसकी प्रेमजलयामे रहेंगे ? जैन-शासनका क्या होगा ? ” इसी तरह तीन दिन निकल गये ।

चौथे दिन पाटणका संघ एकत्रित हुआ । अपने विजयसेनसूरिको अनेक तरहसे समझाया; आश्वासन दिया । इससे उनका चित्त कुछ स्थिर हुआ । उन्होंने अपने हृदयको मजबूत बनाया; धैर्य धारण किया । उस दिन उन्होंने कुछ आहारपानी लिया । उसके बाद वे अपने साथके भुनियों सहित ऊना पहुँचे । वहाँ सूरिजीकी पादुकाकी भाव सहित वंदना की ।

यही विजयसेनपुरि, हीरविजयसूरिके पाठपर बैठे। हीर-
विजयसूरिकी तरह इन्होंने भी जैनधर्मकी विजयवैनयन्ती फराई।

इस प्रकरणको समाप्त करनेके पहले हरिविजयसूरिके निर्वाणके समय एक आश्चर्यकारक घटना हुई थी उसका उल्लेख करना भी आवश्यक है ।

कवि ऋषभदास लिखना है कि,—जिम दिन हीरविजयसूरिका निर्वाण हुआ था उस दिन रातके समय, जहाँ सूरिनीका अग्नि संस्कार हुआ था वहाँ पासके खेतमें रहनेवाले एक नागर बनिएने नाचरंग होते देखा था । सबेरे ही गाँवमें जाकर उसने लोगोंको यह बात सुनाई । लोगोंके झुंडके झुंड भगीचेमें आने लगे । वहाँ उन्हें नाचरंग तो कुछ नहीं दिखाई दिया; मगर आमके पेड़ोंपर फल देख पड़े । किसीपर मौरके साथ छोटे छोटे आम थे; किसी पर नाली पड़े हुए आम थे और किसीपर परिपक्व हो रहे थे । कई ऐसे आमके पेड़ भी फलोंसे भरे हुए थे जिनपर कमी फल आता ही न था और जो बंध्य आमके नामसे प्रसिद्ध थे । मःदेवका महीना और आम ! लोगोंके आश्चर्यका कोई ठिकाना न रहा । एक दिन पहले जिन वृक्षों-पर मौरका भी ठिकाना न था दूसरे दिन उन्हीं वृक्षोंको फलोंसे लदा देखकर किसे आश्चर्य न होगा !

श्रावकोंने कुछ आम उतार लिये और उनमेंसे अहमदाबाद, खम्भात और पाटण आदि शहरोंमें थोड़े थोड़े भेजे । अकबर और अबुलफजलके पास भी उनमेंसे आम भेजे गये । जिन लोगोंने वे आम देखे उनको अत्यंत आश्चर्य और आनंद हुआ । सम्राटको भी सूरिजीके पुण्य बाहुल्यपर अभिमान हुआ । सूरिजीके

प्रति उसकी भक्ति अनेक गुनी बढ़ गई । उसको और अनुलफज-लको सूरिजीके स्वर्गवासका बहुत दुःख हुआ । वह अनेक प्रकारसे सूरिजीकी स्तुति करने लगा । कवि ऋषभदासने बादशाहके मुखसे सूरिजीकी स्तुतिके जो शब्द कहलाये हैं उन्हींके भावके साथ हम इस प्रकरणको समाप्त करते हैं:—

“ उन जगद्गुरुका जीवन धन्य है जिन्होंने सारी जिन्दगी दूसरोंका उपकार किया और जिनके मरने पर (असमयमें) आत्मफले और जो स्वर्गमें जाकर देवता बने ॥ ५ ॥

× × × × इस जमानेमें उनके जैसा कोई सच्चा फकीर न रहा × × × × ॥ ६ ॥

जो सच्ची कमाई करता है वही संसारसे पार होता है । जिसका मन पवित्र नहीं होता है उसका मनुष्यभव व्यर्थ जाता है ॥ ७ ॥

प्रकरण तेरहवाँ ।

सम्राट्का शेषजीवन ।

अपने प्रथम नायक हीरविजयसूरिके संबंधमें बहुत कुछ कहा जा चुका है । अब अपने दूसरे नायक सम्राट् अकबरके अवशिष्ट जीवन पर कुछ प्रकाश डाला जायगा । यद्यपि अकबरके गुण-अवगुणके संबंधमें तीसरे प्रकरणमें और उसके किये हुए जीवदया संबंधी कार्योंके विषयमें पाँचवें प्रकरणमें उल्लेख हो चुका है तथापि अकबरके जीवनसे संबंध रखनेवाली अन्यान्य बातोंकी उपेक्षाकर यदि पुस्तक समाप्त कर दी जाय तो उतने अंशोंमें न्यूनता रह जाय । इसलिए इस प्रकरणमें अकबरके जीवनकी अवशिष्ट बातोंका उल्लेख किया जायगा ।

यह प्रसिद्ध बात है कि अकबर बचपनहीसे तेजस्वी और मंचल स्वभावका था । तीसरे प्रकरणमें इस विषयमें उल्लेख हो चुका है । यद्यपि उसको अक्षरज्ञान प्राप्त करनेकी रुचि नहीं थी, तथापि नई नई बातें जानने और विविध कलाएँ सीखनेके लिए वह इतना आतुर रहता था, जितना अफ़ीमची, घक्कपर, अफ़ीमके लिए रहता है । बाह्यावरुपाहीसे वह चाहता था कि, मैं जगत्में प्रसिद्ध होऊँ और लाखों करोड़ों मनुष्योंको अपने आज्ञापालक बनाऊँ । राज्यगद्दीपर बैठनेके बाद भी जबतक वह बहेरामख़ाँके आधीन रहा तबतक अपनी भावनाएँ पूर्ण न कर सका । जब वह बहेरामख़ाँके बंजनसे मुक्त हुआ

और राज्यकी पूर्ण सत्ता अधिभारमें करचुका तब उसने सोचा कि, मैं अब अपनी इच्छानुसार हरएक कार्य कर सकूँगा । अकबरका जीवन यह बात अच्छी तरहसे प्रमाणित करता है कि, प्रत्यर्थी जब चाहते हैं तभी अपने कार्यमें सफलता लाभ कर सकते हैं । राज्यकी पूर्ण सत्ता अपने हाथमें लेनेके बाद अकबरने अपनी इच्छाएँ पूर्ण करनेके प्रयत्न प्रारम्भ किये ।

अकबरके कामोंसे हम यह कह सकते हैं कि, उसके मनमें तीन चार बातें खास तरहसे चक्कर लगा रही थी । प्रथम यह कि, उसके पहलेवाले राजा जैसे, अपना नाम स्थिर कर गये थे वैसे ही वह भी अपना नाम अमर कर जाय । दूसरी यह कि, सारे सूबेदार उसकी आज्ञा पालें । तीसरी यह कि, उसके पिताके समयमें जो राज्य स्वाधीन हो गये थे उन्हें वह वापिस अपने आधीन कर ले । और चौथी यह कि, राज्यकी अन्तर्ग-वस्थाको—जो अनेक परिवर्तनोंके कारण खराब हो गई थी—पुन सुधार ले । इन्हीं चार बातोंके पीछे उसने अपना सारा जीवन बिताया था ।

तीसरे प्रकरणमें कहा गया है, उसके अनुमार 'दीनेइलाही' नामक धर्म चलानेमें उसका हेतु ख्याति लाभ करनेके सिवा दूसरा कुछ भी नहीं था । हाँ यह सच है कि, वह इस हेतुको पूर्ण करनेमें सफल नहीं हुआ, कारण,—उसका चलाया हुआ धर्म उसके साथ ही लुप्त हो गया । तोभी इतना तो कहना ही पड़ेगा कि, उसने अपने जीवनमें उसका, यदि पूर्णरूपसे नहीं तो विशेष अंशमें आनन्द अवश्यमेव ले लिया था । उसके धर्मको माननेवाले—यदि सच्ची श्रद्धासे नहीं तो भी दाक्षिण्यतासे या स्वार्थसे ही—अच्छे अच्छे हिन्दु और मुसलमान

थे । उसके धर्ममें जो लोग सम्मिलित हुए थे उनमेंसे मुख्यके नाम ये हैं * :—

१-अबुलफजल;	२-फैजी;
३-शेखमुबारिक नागौरी;	४-जफरबेग आसफख़ाँ;
५-कासम काबुली;	६-अब्दुल्सनद;
७-आज़मख़ाँ कोका;	८-मुल्ला शाहमुहम्मद शाहानादा;
९-सूफ़ी अहमद;	१०-सदर जहान मुफ़्ती;
११-१२-सदर जहान	१३-मीर शरीफ़ अमली;
मुफ़्तीके दो लड़के;	१४-सुल्तान ख़ाना सदर;
१५-मिर्ज़ानानी हाकमठडा;	१६-नकी शोस्तरी;
१७-शेखनादा गोसाळा बनारसी;	१८-बीरबल;

‘ दी हिस्टरी ऑफ आर्यन स्कूल इन इण्डिया ’ के लेखक ‘मि. इ. वी. हेथेल लिखते हैं कि, अकबरके धर्ममें जो लोग सम्मिलित हुए थे वे चार भागोंमें विभक्त थे ।

एक भाग ऐसा था जो अपने सारे दुनियावी लाभ बादशाहके अर्पण करनेको तैयार रहता था ।

दूसरा भाग ऐसा था जो अपना जीवन बादशाहके लिए अर्पण करनेको तत्पर रहता था ।

तीसरा भाग ऐसा था जो अपना मान बादशाहके अर्पण करता था । और,

चौथे भागके मनुष्य ऐसे थे जो बादशाहके धर्म संबंधी विचारोंको अक्षरशः अपने ही विचार समझते थे ।

उपर्युक्त चार प्रकारके मनुष्योंमेंसे चौथे प्रकारके मनुष्य यद्यपि बहुत ही थोड़े थे; परन्तु वे ऐसे थे कि, जो अकबरको वास्तविक खलीफा समझते थे । यह बातभी हमेशा ध्यानमें रखनी चाहिए कि, अकबरने चारों प्रकारके लोगोंकी संख्या बढ़ानेमें कभी अपनी सत्ताका उपयोग नहीं किया था । इतना ही नहीं, यदि कोई उसके विचारोंका विरोध करता था तो उसकी टलीलें वह ध्यानपूर्वक सुनता था और शान्तिके साथ उनका उत्तर देता था ।

उसने अपना धर्म कैलानेमें बहुत ज्यादा शान्ति और सहनशीलतासे काम लिया था । और उसके जीवनमें तो उसके महत्त्वकी इतनी ख्याति हो गई थी कि, श्रद्धालु और भोले दिलके हिन्दु—मुसलमान उसकी मानता मानने लगे थे । कोई पुत्र—प्राप्तिके लिए, कोई धन—प्राप्तिके लिए, कोई स्नेहीके संयोगके लिए और कोई शत्रुका दमन करनेके लिए, किसी न किसी हेतुसे, लोग उसकी मानता मानने थे । अबुल्फजल लिखता है कि,—

" Other Multitudes ask for lasting bliss, for an upright heart, for advice how best to act, for strength of body, for enlightenment, for the birth of a son, the reunion of friends, a long life, increase of wealth, elevation in rank, and many other things. His Majesty, who knows what is really good, gives satisfactory answers to every one, and applies remedies to their religious perplexities. Not a day passes but people bring cups of water to him, beseeching him to breathe upon it. "+

भावार्थ—शाश्वतमुख, प्रामाणिक हृदय, अच्छे आचरणकी सलाह, शारीरिक बल, सुसंस्कार, पुत्रप्राप्ति, मित्रोंका पुनः समागम, दीर्घायु, धन-सम्पत्ति और उच्च पदवी आदि अन्यान्य अनेक मुरादें लेकर झुंडके झुंड मनुष्य सम्राट् अकबरके पास आते थे । सम्राट् श्रेष्ठका जानने वाला था, इसलिए हरएकको वह सन्तोषप्रद उत्तर देता था और उनकी धार्मिक समस्याओंको हल करनेकी योजनाएँ गढ़ता था । ऐसा एक भी दिन नहीं बीतता था जिस दिन लोग अकबरके पाससे मंत्रोच्चारणद्वारा पानीके कटोरे पवित्र करवानेके लिए न आते हों ।

लोग अकबरकी मानता रखते थे, इस बातके इतिहासोंमें अनेक प्रमाण हैं ।

कवि ऋषभदासने 'हीरविजयसूरिरास' में बादशाहके चमत्कारोंके अनेक उदाहरण दिये हैं । उनके एक दो प्रमाण पाठकोंके विनोदार्थ यहाँ दिये जाते हैं ।

एक बार नवरोजके दिनोंमें खियोंका बाजार मरा । बादशाह

स्वयं उस बाजारमें गया था । वहाँ उसने एककपडे बेचती हुई स्त्रीसे

१ सुतदादका ६ ठा दिन;
१ तीरका १३ वाँ दिन;
१ अमरदादका ७ वाँ दिन,
१ शहरोवरका ४ था दिन;

३ दाईका ८-१५-२३ वाँ दिन,
१ बहमनका २ रा दिन,
१ अस्फदार मुजका ५ वा दिन,
१५ जोड़.

इस प्रकार १५ दिन गिने गये हैं; परन्तु 'मीराते अहमदी' का सङ्केत अंग्रेजी अनुवाद किया है । उसके ३८८ वें पृष्ठमें १३ दिन ही गिने गये हैं । उसमें नये बरसका १ ला दिन और दाईका ८ वाँ दिन ये दो दिन नहीं गिने गये हैं । दूसरा यह भी भेद है कि, 'अकबरनामा' और 'आइन-ई-अकबरी' के मतसे उपर्युक्त लिस्टमें लिखे अनुसार अस्फदारमुजका ५ वाँ दिन गिना गया है और 'मीराते अहमदी' में अस्फदारमुजका ९ वाँ दिन बताया गया है । इन दोनों मतोंमें अगर बदाऊनीका मत भी शामिल कर लिया जाय तो, बदाऊनीके दूसरे भागके अंग्रेजी अनुवादके ३३१ वें पेजमें जो उल्लेख है उससे १४ दिन ही होते हैं । क्योंकि उसने, फरवरदीन महीनेके उनीसवें दिनको वर्षारंभके उत्सवका एक अंश माना है । अभिप्राय कहनेका यह है कि, फरवरदीनके १ ले और उनीसवेंमेंसे किसीने १ ला दिन लिया है और किसीने १९ वाँ और किसीने दोनों ही लिये हैं । इन दोनों मतोंमें कोई महत्वकी बात नहीं है, क्योंकि फरवरदीनका १९ वाँ दिन भी फरवरदीनके १ के दिनका एक अंश ही है । यानी यह नवरोजके उत्सवोंका अन्तिम दिन है । मगर 'दायी' के ८, १५, और २३ वें दिनोंमेंसे किसीने १५ वाँ और किसीने २३ वाँ गिना है । ऐसा क्यों हुआ इसका कारण समझमें नहीं आता । इसके अलावा अस्फदारमुजका किसीने ५ वाँ दिन बताया है और किसीने ९ वाँ । यह मत-भेद भी खास विचारणीय है ।

उपर्युक्त दिनोंमें जो नये बरसका पहला दिन गिना गया है वही नव-रोजका दिन है । यह दिन फरवरदीन महीनेका प्रथम दिन है । इसका परिचय 'मीराते अहमदी'के अंग्रेजी अनुवादके पृ० ४०३-०४ में इस प्रकार कराया गया है—

" Let him do everything that is proper to be done at the festival of the NaoRoz, a feast first

पूछा:—“ क्या तरे कोई बाल-बच्चा नहीं है ? उसने उत्तर दिया:—

consequence, which Commences at the time when the sun enters Aries and is the beginning of the month of Farvardin. ”

भावार्थ—नवरोजके दिन उचित कार्य करने चाहिए । नवरोज आवस्मक त्योहार है । यह धनराशीमें सूर्य दाखिल होता है तब प्रारंभ होता है ; और यह फरवरदीन महीनेके प्रारंभमें होता है ।

इसी तरह दक्खिनाब्दके प्रथम भागके अंग्रेजी अनुवादके २६८ वें पेजके नोटमें लिखा है कि,—

“ The Naoroz is the first day of the year, a great festival. ”

वर्णान्त—नवरोज वर्षका प्रथम दिन है और वह बड़े त्योहारका दिन है ।

इन बातोंसे स्पष्ट हो जाता है कि, नवरोजका दिन तो एक (वर्षका पहला दिन) ही था, परन्तु उसके निमित्त १९ दिन तक उत्सव होता था । यह बात आइन-ई-अकबरीके प्रथम भागके अंग्रेजी अनुवादके २७६ वें पेजमें आये हुए निम्नलिखित वाक्योंसे स्पष्ट हो जाती है,—

“ The new year day feast. It Commences on the day when the sun in his splendour moves to Aries and lasts till the nineteenth day of the month (Farvardin). Two days of this period are considered great festivals, when much money and numerous other things are given away as presents : the first day of the month of Farvardin & the nineteenth : which is the time of the sharaf. ”

अर्थात्—नये बरसके दिनका उत्सव उस दिन प्रारंभ होता है जिस दिन सूर्य धनराशीमें जाता है । और यह उत्सव फरवरदीन महीनेके १९ वें दिनतक चलता है । इन दिनोंमें दो दिन बहुत बड़े त्योहारके माने गये हैं । उनमें बहुतसा धन और अनेक वस्तुएँ भेंटमें दी जाती हैं ।

“ आपसे छिपा हुआ क्या है ? ” बादशाहने उसी समय थोड़ासा

चे दो दिन फरवरदीन महीनेके, पहला और उन्नीसवा, दिन हैं । यह अंतिम दिन शरफ (अर्थात् गति) का है ।

इतना विवेचन होजानेके बाद यह बात सहज ही समझमें आजाती है कि, नवरोजका दिन फरवरदीन महीनेका पहला दिन है । इसका उत्सव उन्नीस दिनतक होता था । इसलिए उन्नीसों दिनोंको कोई यदि किसी अपेक्षासे नवरोजके दिन कहता है तो उसका कथन व्यवहार दृष्टिसे सत्य माना जा सकता है । जैसे, जैनियोंमें सिर्फ एक ही दिन (मादवा सुदी ४ का) पर्युषणका है, तो भी उसके लिए आठ दिनतक उत्सव होता है इसलिए भोग आदी दिनोंको पर्युषणके दिन मानते हैं । मगर फरवरदीन महीनेके इन उन्नीस दिनोंको छोड़कर ऊपर जो दूसरे दिन गिनाये गये हैं । वे हरगिज नवरोजके दिन नहीं माने जा सकते हैं ।

उपर्युक्त उत्सवके दिनोंमें लोग आनंदमें मग्न होकर उत्सव करते थे । प्रत्येक प्रहरमें नक़ारे बजाये जाते थे; गायक गाते थे । इन त्योहारोंके पहले दिनसे (नवरोजके दिनसे) तीन रात तक रंग बिरंगे दीपक जलाये जाते थे । और दूसरे त्योहारोंमें तो केवल एक रात ही दीपक जलाये जाते थे ।

ऊपर कहे हुए उत्सवके दिनोंमें तो प्रत्येक महीनेके तीसरे उत्सवके दिन सम्राट् अनेक प्रकारकी वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करनेके लिए, बहुत बड़ा बाजार लगाता था । उसमें अपनी दुकानें लगाने के लिए उस समयके अच्छे अच्छे सभी व्यापारी आतुर रहते थे । दूर दूरके देशोंमेंसे सभी प्रकारका माल मंगवाकर रखते थे ।

अन्तःपुरकी स्त्रियाँ उसमें आती थीं । अन्यान्य स्त्रियोंकी भी उसमें आमंत्रण दिया जाता था । खरीदना और बेचना तो सामान्य ही था । खरीदने योग्य वस्तुओंका मूल्य बदलनेमें अथवा अपने ज्ञानको बढ़ानेमें सम्राट् उत्सवोंका उपयोग करता था । ऐसा करनेसे उसको राज्यके शुभ भेद, लोगोंका चाल चलन और प्रत्येक कार्यालय तथा कारखानेकी भली बुरी व्यवस्थाएँ मालूम होजाती थीं । ऐसे दिनोंका नाम सम्राट् ने ‘ खुशरोज ’ रखा था ।

जब स्त्रियोंका यह बाजार समाप्त होजाता था तब सम्राट् पुदरोंके लिए बाजार भरवाता था । प्रत्येक देशके व्यापारी अपनी वस्तुएँ बेचनेकी आते

पानी मंत्र कर उसे दिया और कहा:—“ इसको पीना; धर्मके कार्य करना; किसी जीवको मत मारना; और मांस भी मत खाना । यदि तू मेरे कथनानुसार करेगी तो तेरे बहुतसी सन्तानें होंगी । ”

सचमुचही उसके एक एक करके बारह बाल बचे हुए ।

दूसरा एक उदाहरण और भी दिया गया है कि—“ आगेरका एक सौदागर व्यापारके लिए परदेश गया था । रास्तेमें उसे उसके कई ऋणदाता मिले । सौदागरने सोचा कि, अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, ये लोग मेरा सब कुछ लेलेंगे । उसने अकबरकी मानता मानी कि, अगर मेरा माल बच जायगा तो चौथा माग मैं अकबरके भेट कर दूँगा ।

उसका माल बच गया । व्यापारमें भी उसको अच्छा नफ़ा रहा । उसने दूसरी बार और व्यापार प्रारंभ कर नफ़ेका चौथा माग अकबरके भेट करनेकी मानता मानी । उसमें भी उसे अच्छा नफ़ा मिला । इस प्रकार उसने तीन बार मानता मानी और तीनों बार लाभ उठाया । मगर उसके मनमें बेईमानी आई और उसने नफ़ेका चौथा हिस्सा अकबरके पास नहीं पहुँचाया ।

ये । सम्राट् स्वयं हरएक तरहके लेन-देनको देखता था । जो लोग बाजारमें पहुँच सकते थे वे वस्तुएँ खरीदनेमें आनंद मानते थे । उस समय लोग सम्राट्को अपने दुःखोंकी कथाएँ भी सुनाया करते थे । कोई उन्हें ऐसा करनेसे रोक नहीं सकता था । व्यापारी अपनी परिस्थितियों समझाने और अपना माल बतानेका यह अवसर कभी नहीं चूकते थे । जो प्रामाणिक होते थे उनकी विजय होती थी और जो अनैतिवान होते थे उनकी जॉबपड़ताल की जाती थी ।

इस समय खज़ानची और हिस्साभी भी मौजूद रहते थे । वे तत्काळ ही माल बेचनेवालोंको रुपया चुका देते थे । कहा जाता है कि, व्यापारियोंकी ऐसे प्रश्नोंमें अच्छा नफ़ा मिलता था ।

अकबरने एकबार उस सौदागरको बुलानर कहा —“ चौथा हिस्सा क्यों नहीं लाता है ? ”

सौदागरको आश्चर्य हुआ । वह कहने लगा —“ सचमुच ही आप तो जागते पोर हैं । मेन यद्यपि यह बात किसी दूसरेसे न कही थी, परन्तु आपको तो मालूम हो ही गई । ” तत्पश्चात् वह अनेक प्रकारसे अकबरकी स्तुति कर चौथा भाग दे गया । ”

एक बार एक स्त्रीने मानता मानी कि, यदि मेरे पुत्र होगा तो मैं उत्सव पूर्वक बादशाहको बधाऊँगी और दो श्रीफल भेंट करूँगी ।

समयपर स्त्रीक पुत्र हुआ । उसने उत्सवपूर्वक अकबरको बसाया और उसके सामने एक श्रीफल रक्खा । अकबरने कहा.—“ मानता दोकी मानी थी और भेंटमें एक ही कैसे रक्खा ? ” स्त्री बड़ी लज्जित हुई । उस । तत्कालही दूसरा श्रीफल सामने रक्खा । वगेर वगेर ।

उपर्युक्त कथाओंमें सत्याश कितना है इसका निर्णय इस समय होना असम्भव है । चाहे कुछ भी हो, यह सच है कि, उसकी मानता मानी जाती थी । अनेक लोग उस ईश्वरका अवतार मानते थे । इसमें मतभेद नहीं है । श्रीयुत वक्मिचंद्रलाहिडीने अपने सम्राट् अकबर नामक बग ली पुस्तकके २८२ वें पृष्ठमें लिखा है कि—

“से समयेर् हिन्दू ओ मुसलमान सम्राट्के ऋषिधत्त ज्ञान करित, तौहार आशीर्वादि कठिन पीडा आरोग्य हय, पुत्र कन्या लाभ हय, अभीष्ट सिद्ध हय, एइ रूप सकले विश्वास करित । एइ अन्य प्रत्यह दलेदले लोक तौहार निकट उपस्थित हइया जागीर्वादि प्रार्थना करित । ”

अर्थात्—उम समयक हिन्दु और मुसलमान सम्राट्को ऋषिके

समान समझते थे । सभीको विश्वास था कि, उसके आशीर्वादसे कठिन पीड़ा मिटती है, सन्तानकी प्राप्ति होती है । और मनोवांछिता फल मिलता है । इसी लिए झुंडके झुंड लोग हमेशा तमके पास आते थे और उससे आशीर्वाद चाहते थे ।

इतना होने पर भी एक बात ऐसी है कि, जिससे आश्चर्य होता है । यह यह है, — एक तरफसे कहा जाता है कि, अकबरका उपर्युक्त प्रकारसे माहात्म्य फैला था और दूसरी तरफसे हम देखते हैं कि, उसका माहात्म्य और उसका धर्म उसके साथ ही बिलीन हो गये । यह कैसे हुआ ? इसके संबंधमें विद्वान् अनेक प्रकारके तर्क करते हैं । कई कहते हैं कि, अकबरकी महिमा बढ़ानेवाले और उसके धर्मका गुणगान करनेवाले अबुलफजल और फैजी जैसे लोग अकबरके पहलेही संसार छोड़कर चले गये थे । इसलिए उसके धर्म-शक्तको चला देनेवाला कोई भी न रहा । इसलिए उसका धर्म लुप्त हो गया । कई कहते हैं कि, अकबरके देने इलाही धर्मको किसीने सच्चे दिलसे स्वीकार नहीं किया था, इसीलिए वह अकबरके साथही समाप्त हो गया था । कई यह भी कहते हैं कि, धर्मस्थापकमें जो अवल श्रद्धा होनी चाहिए वह अकबरमें नहीं थी । जब किसी धर्मके संस्थापकहीमें पूर्ण श्रद्धा नहीं होती है तब उसके अनुयायियोंमें तो होही कैसे सकती है ? चाहे किसी कारणसे हो मगर अकबरकी चमत्कारोंसे संबंध रखनेवाली महिमा और उसका धर्म उसके बाद न रहे ।

अकबरने उसके धर्मानुयायियोंमें एक बात और भी चलाई थी । वह थी अभिवादन संबंधिनी । इस समय दो हिन्दु जन मिलते हैं तब वे 'जुहारु' या 'जयश्रीकृष्ण' आदि बोलते हैं । दो मुसलमान जब मिलते हैं तब एक कहता है 'सलामालेकम्' दूसरा उत्तर

देता है 'वालेकमसलाम' दो जैन मिलते हैं तब वे 'प्रणाम' या 'जयजिनेन्द्र' बोलते हैं। अकबरके अनुयायी जब मिलते थे तब वे इनमेंसे एक भी बात नहीं करते थे। उनका अभिवादन तीसरे ही प्रकारका था। एक कहता था 'अल्लाहो अकबर' दूसरा उत्तरमें बोलता था 'जल्लजलालुद्' *

अकबरका चलाया हुआ यह रिवाज भी उसकी महत्वाकांक्षा को पूर्ण रूपसे प्रकट करता है। अस्तु।

कहा जाता है कि, भारत के जुदा जुदा धर्मों और उनके अनुयायियोंके झगड़ों को देखकर अकबरका हृदय बहुत दुखी हुआ था। सभी अपनी अपनी सचाई प्रकट करनेका प्रयत्न करते थे, इसलिए वास्तविक सत्यको जानना असम्भव हो गया था। इसलिए अकबरने यह जाननेका प्रयत्न किया था कि, किसी भी प्रकारके संस्कार बिना मनुष्यका मन कुदरती तौरसे किस तरफ झुकता है इसके लिए उसने बीस बालकोंको जन्मते ही ऐसे स्थानमें रक्खा कि, जहाँ मानवी व्यवहारकी हवा भी उन्हें नहीं लगती थी। अकबरने सोचा था कि जब वे बड़े होंगे तब मात्स्य हो जायगा कि प्राकृतिक रूपसे ये किस धर्मकी तरफ झुकते हैं। मगर इसमें उसे सफलता न मिली! योग्य व्यवस्थाके अभावसे कई बालक तो मर गये और कई ३-४ वर्षके बाद से गूँगे ही रहे। *

प्राकृतिक नियमोंके विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उसका

* आइन ई अकबरीक प्रथम भागके अंग्रेजी अनुवादका १६६ वाँ पृष्ठ देखो।

* देखो-दी हिस्ट्री आफ् आर्यन रूल इन इंडिया, ले. इ बी हवेल. पृ ४१४ (The History of Aryan rule in India By E. B. Havell P. 494.

परिणाम कभी अच्छा नहीं होता । यह बात यदि अकबर भली प्रकारसे जानता होता और उसपर पूर्ण रूपसे श्रद्धा रखता होता तो वह ऐसा कार्य कदापि न करता ।

• अकबरमें एक खास गुण था । वह यह कि,—वह अपना काम मीठा बनके निकालनेकाही प्रयत्न करता था । वह मानता था कि, अगर मीठी दवासे रोग मिन्ता हो तो कड़वी दवाका उपयोग नहीं करना चाहिए । इसी नीतिके द्वारा उसने अनेक राज्यो और अनेक वीरोंको अपने आधीन कर लिया था । अकबरकी यह प्रबल इच्छायी कि, जो राज्य उसके बापके अधिकार से निकल गये थे उनको वह पुन अपने अधिकारमें करले । मगर जब वह वस्तुस्थितिका विचार करता तब उसे जान पड़ता कि, भारत वीर पुरुषोंकी खानि है । सनसे विरोध करके अपना मनोरथ सफल करना असम्भव है । इसी लिए उसने भेदनीतिका आश्रय लेकर भारतके वीरोंमें फूट डाली और उनमें से अनेक को अपने पक्षमें मिला लिया । अकबरको देश जीतनेमें और अन्यान्य कामोंमें मुख्यतया सहायता देनेवाले, राजा भगवानदास, राजा मानसिंह और राजा टोडरमल आदि कौन थे ? भारतहीके वीर । अकबरने भगवानदासकी बहिन, मानसिंहकी बुआ, के साथ व्याह कर उन्हें अपने पक्षमें मिलाया था । सलीम (जहाँगीर) इसी हिन्दु स्त्रीसे उत्पन्न हुआ था । कहा जाता है कि, अकबरने तीन हिन्दु राजकन्याओंके साथ व्याह किये थे । उनमें बीकानेरकी राजकन्या भी थी । किसी न किसी तरहसे सारे राजा अकबरकी नीतिके शिकार हुए थे और उसके आधीन बने थे, केवल मेवाड़के महाराणा प्रतापसिंह ही उसकी जालमें न फँसे थे । उन्होंने अकबरकी शाम, दाम, दड और भेद सभी नीतियोंको पैरोंतले रौंदकर

अपनी स्वाधीनताकी रक्षा की थी । इसीलिए इतिहासके पृष्ठोंमें उनका नाम ' हिन्दु सूर्य ' के मानद अक्षरोंसे अंकित है—अमर है ।

हिन्दु वीरोंमें फूट डालते ही उनकी सहायतासे भिन्न भिन्न देशोंपर आक्रमण करने लगा और क्रमशः उन्हें अपने आज्ञाधारक बनाने लगा । अकबर स्वयं युद्धमें जाता था और एक ज़बर्दस्त योद्धाकी तरह युद्ध करता था । उसने अपनी वीरता, दृढ़ता और होशियारीसे आशातीत सफलता प्राप्त की थी ।

सैनिक उत्तम व्यवस्थाके कारण भी, अकबरका देशोंको ' जीत-नेका काम बहुत सरल हो गया था । वह राजपूत राजाओंको सेनामें बड़े बड़े ओहदे देकर बहुत प्रसन्न रखता था । वह पाँच हजारसे अधिक फौज रखनेवालोंको ' अमीर ' का और पाँच हजारसे कम फौज जिनके अधिकारमें होती थी उसको ' मनसबदार ' का पद देता था । इनके अलावा नीचे दर्जेके भी अनेक अधिकारी थे ।

फौजकी योग्य व्यवस्थाकरके उसके द्वारा भिन्न भिन्न देशोंको विजय करनेमें उसने अविश्रान्त परिश्रम किया था । कहा जाता है कि, उसने बारह बसंतक लगातार युद्ध किये थे ।

यह बात तो तीसरे अध्यायहीमें बताई जा चुकी है कि, अकबरने जिस समय राज्यकी बागडोर अपने हाथमें ली थी उस समय कौनसा देश किसके अधिकारमें था । उससे यह स्पष्ट मालूम होजाता है कि, भारतवर्षका बहुत बड़ा भाग स्वाधीन था, अकबरके अधिकारमें नहीं था । इसीलिए समस्त भारतको अपने अधिकारमें करनेके लिए उसे सतत युद्ध करना पड़ा था ।

अकबरने जितनी लड़ाइयाँ कीं उनमेंसे, पंजाब, सिंध, कंधार, काश्मीर, दक्षिण, मालवा, जौनपुर, मेवाड़, गुजरात आदिकी लड़ाइयाँ

था। भाई होते हुए भी उसने अकबरसे सत्ता छीनलेना चाहा था। जब अकबर स्वयं युद्ध करने को आया तब वह भाग गया। उसके बाद राजा मानसिंहने काबुल पर चढ़ाई की। हकीम पराजित हुआ। काबुल पर अकबरका अधिकार हुआ। हकीमकी दशा ऐसी खराब हो गई कि उसने आत्महत्या करलेनी चाही। अकबरको जब यह बात मालूम हुई तब उसने सोचा कि,— भाई दीनहीन होकर आत्म-हत्या करे और मैं ऐश्वर्यका उपभोग करूँ; यह सर्वथा अनुचित है। उसने अपने भाईके पास एक मनुष्य भेजा और उसे वापिस काबुलका शासनकर्त्ता बना दिया। अकबर ! धन्य है तेरी उदारता ! और धन्य है तेरा सौहार्द ! जो भाई तेरे साथ बार बार दुष्टताका वर्ताव करता था उसी पर तेरी इतनी अनुकम्पा !

अकबरने मेडताका किला लेनेके लिए मिर्जाशरफुद्दीनहुसेन को भेजा था। (ई. स. १५६२) वहाँका राजा मालदेव उसके साथ बड़ी वीरताके साथ लड़ा था, मगर पीछेसे अन्नजल समाप्त होजानेके कारण उसे शरफुद्दीनके शरणमें जाना पड़ा था। जिस मालदेवने अकबरके साथ युद्ध किया था उसी मालदेवको अपने

१-यह उमराव कुटुम्बके ख्वाजा मुईनका पुत्र था। यह वह ख्वाजा मुईन है जो खार्विद महमूदका पुत्र था। खार्विद महमूद ख्वाजा कलानका दूसरा लड़का था। ख्वाजा कलान प्रसिद्ध महात्मा ख्वाजा नासोद्दीन उयैदुल्लाह अहरारका बेटा लड़का था। इसीलिए मिर्जा शरफुद्दीन हुसेन खास तरहसे अहरारी कहलाता था। विशेषके लिए आइन-ई-अकबरी प्रथम भागका अध्याय अनुवाद, प्लक मैन कृत्. पृष्ठ ३२३.

२-राजा मालदेव एक प्रभावशाली पुरुष था। चहरामखाँका यह कहर शत्रु था। चहरामखाँ जब मर गया था तब वह गुजरातके रस्ते न जाकर बीकानेर अपने मित्र कल्याणमल्लके पास गया था। कारण-बीकानेरका मार्ग उस समय कल्याणमल्लके कब्जेमें था। (देखो-आइन-ई-अकबरी

दाहिनी तरफ बिठानेका मान दिया था । मालदेवने भी अपनी पुत्री जोधावाईको अकबरके साथ व्याह दिया था ।

ई. सन् १५६० के चातुर्मासमें अकबरने मालवा जीतनेके लिए अधमखानेके सेनापतित्वमें सेना भेजी थी । इसने मालवाके राजा बाजवहादुरको ई. १५६१ में परास्त किया था । इस लड़ाईमें अधमखाने और पीरुमहम्मदने बड़ी ही निर्दयताके साथ ब्रियों

प्रथम भाग, ब्लॉकमैनकृत अंग्रेजी अनुवाद पृ० ३१६) मालदेवका लड़का उदयसिंह मोटारजाके नामसे प्रसिद्ध है । मालदेवके पास ८०००० घुड़-सवार थे । यद्यपि राणासाया जो फिरदौस्तमकानी (बाबर) के साथ लड़ा था—पहा ही दाखिलाली था, तथापि सैन्य संख्यामें और क्षेत्रविस्तारमें मालदेव उससे बड़ा था । इसीलिए वह विजयी होता था । विशेषके लिए, देखो,—आईन-इ-अकबरी प्रथम भाग, ब्लॉकमैन, अंग्रेजी अनुवाद पृ० ४२९ ४३० ।

१-अधमखाने माहम अंगका लड़का था । युरोपिअन इतिहासवेत्ता अंगे उसका नाम आदमखाने लिखा है । उसकी माता माहम, अकबरकी अंग (भाया) थी । अकबर पहलेसे लेकर यदीनशाह हुशा तपतक अधमखानेकी माता ही अकबरकी सँभाल लेती थी । माहमकी अन्त पुरमें अच्छी चरती थी । इतना ही क्यों, अकबर भी उसको मानता था । चहरामखानेके बाद मुनीमखाने वकील नियत हुआ था । इसकी यह सलाहकार थी । चहरामखानेके पद-युक्त कर्तव्य उसका बहुत हाथ था । अधमखाने पचहजार था । वह माकोटके घेरमें वीरता दिखाकर प्रसिद्ध हुआ था । उसकी सहसा पदचुद्धि हुई थी इससे वह स्वेच्छाचारी हो गया था । विशेषके लिए देखो,—आईन-इ-अकबरी प्रथम भागका ब्लॉकमैनकृत अंग्रेजी अनुवाद ॥ ३२३-३२४ ।

२-पीरुमहम्मद, शिखानका मुग था । कंधारमें वह चहरामखानेका कृपापात्र था और उसीकी निफारिशास, अकबर जब गद्दीपर बैठा तब, वह अकबरके दरबारमें आकरकी पदवी प्राप्तकर सका था । उसने दैमुक साथ जा चुका था उसमें गौरना दिखाई थी । इसलिए उसको 'नासीरुलमुल्क' कहा ।

और बालकोंको कत्ल किया था । इसके लिए अकबर उनसे बहुत नाराज हुआ था । युद्धमें भी अनीतिका व्यवहार करना अकबर राज्यधर्मविरुद्ध समझता था । अधमख्वाँके अत्याचारसे सम्राट् स्वयं मालवेमें गया था, परन्तु उसकी माता माहम गंगाके प्रार्थना करनेपर उसको छोड़ दिया । आगेमें जाकर अधमख्वाँने फिर गढ़बड़ प्रारंभ की । इसपर परिणाम उसकी मौत हुआ । अधमख्वाँके बाद अब्दुलख्वाँ उजबर्क मान्चे भेजा गया, और जिस बाजबहादुरने सम्राट्के

की पदवी मिली थी । इससे यह इतना मगूर होगया था कि इसने चगातई अमीरोंकी और अन्तमें बहुरामख्वाँ तककी अवगणना की थी । इसका परिणाम यह हुआ कि बहुरामख्वाँन इसको अपने पदका इस्तिफा देनेकी आज्ञा दी । शेख गद्दाईके उत्तेजित करनेपर उस बजायाके मिलेकी तरफ भेजा और पश्चात् विजयपुरके उसे यात्रार्थ भेज दिया । विशेषक लिए, देखो आर्देन-इ-अकबरी प्रथम भागका ब्लॉकमैनसूत अंग्रेजी अनुवाद । पृ. ३२५.

१-अबुल्लाख्वाँउज्जयं हुमायूँके दरबारका एक अमीर था । हैमूँकी हारके बाद इसे 'शुजाअतख्वाँ' का पद दिया गया था । नौकरीके बदलेमें कालपी इसे यतौर जागरूक मिला था । गुजरातमें इसने अधमख्वाँके आधीन रहकर कार्य किया था । पीरमहम्मदकी मृत्युके बाद जब बाजबहादुरने मालवा लिया था तब यह (अबुल्लाख्वाँ) पाँच हजारों घनाया गया था, और लगभग असीम सत्ताके साथ मालवे भेजा गया था । इसने अपना प्रान्त वापिस जीत लिया । और मालवेमें राजाकी भाँति राज्य करने लगा । विशेषके लिए देखो, -आर्देन-इ-अकबरी प्रथम भाग, ब्लॉकमैनसूत अंग्रेजी अनुवाद । पृ. ३२१

२-अबुलफजलक कथनानुसार बाजबहादुरका असली नाम बाजि ख्वाँ था । बाजबहादुरके पिताका नाम शुजाअतख्वाँ शूर था । इतिहास उसे शजावलख्वाँ या सजावलख्वाँ के नामसे पहचानते हैं । इसीक नामसे मालवेके एक बहुत बड़े गाँवको लोग 'शजावलपुर' कहते थे, जिसका असली नाम 'शुजातपुर' था । यह सारगपुर सरकार (मालवे) के अधिकारमें था । वर्तमानमें यह विद्यमान नहीं है ।

विलुद्ध युद्ध किया था, उसीको सम्राट्ने अपना कृपासाग बनाया, और अन्तमें उसे दोहजार सेनाका अधिनायक नियत किया ।

कालिंजर अलाहाबादसे ९० माइल और रीवांसे ६० माइल है । वहाँका किला जीतनेके लिए अकबरने मजनूनख्वाँ काशालको

पाजबहादुर हिजरी सन् ९६३ (ई. स. १५५५) में मालवाका राजा हुआ था । उसने गढ़ पर आक्रमण किया था; परन्तु राणी दुर्गावतीने उसको हराया । इसके बाद वह ऐयाशीमें डूब गया था । वह अद्वितीय गानेवाला था । इसलिए उसने अच्छी अच्छी गानेवालियोंको जमा किया था । उनमें रूपमती भी एक थी । लोग अवतक उसको याद करते हैं ।

वह हि. सं. १००१ (ई. सं. १५९३) के लगभग मरा था । कहा जाता है कि, पाजबहादुर और रूपमती दोनों एक ही साप उज्जैनके एक तालाबके मध्य भागमें गड़े गये थे । विशेषके लिए देखो—आर्देन-इ-अकबरी के प्र. भागका अंग्रेज़ा अनुवाद पृ० ४२८ तथा आर्चिये लोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया; वोल० २ रा, ले० ए. कर्निंगहम. पृ० २८८ से २९२. (*Archaeological survey of India Vol. II. by A. Cunningham pp. 288-292.*)

१ यह हुमायूँका बड़ा प्रधान था । इसके पास नारनोल (पंजाबकी) जागीर थी । जब हुमायूँ ईरान भाग गया था तब हाजीख़ाँ ने नारनोलको घेर लिया था । मगर राजा बिहारीमलकी प्रार्थनासे मजनूनख़ाँको हाजीख़ाँने कोई कष्ट नहीं पहुँचाया था । उसे सह्यसलामत नारनोलसे निकल जाने दिया था ।

जब अकबर गद्दी पर बैठा तब मजनूनख़ाँ माणिकपुर—जो साम्राज्यकी पूर्व सीमापर था—का जागिरदार बनाया गया । वहाँ उसने बोरतापूर्वक अकबरकी हुक्मत कायम रखनेका प्रयत्न किया था । खानजमानकी मृत्युतक यह वहाँ रहा था । हि. स. ९७७ (ई. स. १५६९) में उसने कालिंजरको घेरा था । कालिंजरका किला उस वक्त राजा रामचंद्रके अधिकारमें था । उसने यह किला चिजलीख़ाँसे जो पहाड़ख़ाँका गोदका लट्का था—बहुत बड़ी रफ़्त देकर मोल लिया था । अन्तमें राजा रामचंद्र कालिंजर मजनूनख़ाँको

भेजा था । यह किला भट्टा अथवा रीवांके राजा रामचंद्रदेवके कब्जे में था । रामचंद्र जब उसके शरण आ गया तब अकबरने उसे अला-हनादके नजदीक एक जागीर दी थी ।

अभिप्राय यह है कि, जो राजा अकबरके साथ युद्ध करते थे, हजारों मनुष्योंको कतल करते करवाते थे और लाखों रुपये पानीकी तरह खर्चाते थे, वे ही राजा जब उसके आधीन-संधी करके या हार के-हो जाते थे तब वह उनके साथ लेश मात्र भी शत्रुता नहीं रखता, प्रत्युत प्रायः वह उनका सम्मान ही करता था ।

अकबर जैसे शत्रुओंका सम्मान करता था वैसे ही वह अनै-तिपूर्वक युद्ध करनेसे भी घृणा करता था । उसका हम एक उदाहरण देंगे ।

जब अकबर दोसौ मनुष्य लेकर 'मही' नदीके पास आया तब उसे मालूम हुआ ईब्राहीम हुसेन मिर्जा बहुत बड़ी सेना लेकर ठास-

सौंपकर इसकी शरणमें आ गया था । अकबरने मजन्नूनखानेके उस किलेका सेनापति बनाया था ।

तत्कालके कथनानुसार यह पचहजारी था । इस के अलावा उसे जब जरूरत होती तभी पाँच हजार सेना और मिल सकती थी । अन्तमें यह घोरघाट (बंगाल) का युद्ध जीतनेके बाद मर गया था । विशेषके लिए देखो-आईन-ए-अकबरी प्रथम भागका अधिप्रेजी अनुवाद । पृष्ठ ३६९-३७०.

१-राजा रामचंद्र चापेला वंशका था । वह भट्टा (रीवा) का राजा था । चापरने भारतवर्षके ३ बड़े राजा बिनाये हैं । उनमें भट्टाके राजाको तीसरे नंबर पताया है । सुप्रसिद्ध गयेया तानसेन पहले इसी राजा रामचंद्र-के आश्रयमें रहता था । इसके पासहीसे अकबरने उसे अपने दरबारमें बुलाया था । जब तानसेनने सबसे पहले अकबरको अपनी विद्याका परिचय दिया था तब अकबरने उसको २ लाख रुपये इनाममें दिये थे । देखो-आईन-ए-अकबरी प्रथम भागका अधिप्रेजी अनुवाद । पृ. ४०६.

२-ईब्राहीमहुसेनमिर्जाके पिताका नाम महमदसुलतानमिर्जा था । इसका दूसरा नाम शाह मिर्जा भी था । उसका लड़केका नाम

रास्ते पाँच माइल दूर ' सरनाल ' तक आ पहुँचा है । अकबरके एक सेनापतिन सलाह दी कि, जबतक हमारी दूसरी सेना न आ जाय तबतक हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए और रातको छापा मारना चाहिए । अकबरने इस बातको बिलकुल नापसंद किया और कहा,—“रातको छापा मारना अनीतिका युद्ध है ।” अकबर, मानसिंह, भगवानदास और अन्यान्य मुसलमान सदाँरोंके साथ नदी पार कर सरनाल आया और इब्राहीम हुसेन मिर्जाको, युद्ध कर ई. स. १५७२ के दिसंबरकी २४ वीं तारीखके दिन, उसने पराजित किया ।

यह बात तो निर्विवाद है कि, अकबरने अविश्रान्त युद्ध करके, बहादुरी दिखाके और होशियारीसे कार्य करके अपनी आन्तरिक इच्छा पूर्ण की थी । उस की सबसे पहली और प्रबल इच्छा थी समस्त भारतमें अपना एकछत्र राज्य स्थापित करना । अनेक अंशोंमें उसने अपनी यह इच्छा पूरी की थी । दूसरे शब्दोंमें कहें तो ई. स. १५९९ तकमें तो वह उन्नति के सर्वोच्च शिखरपर पहुँच गया था ।

अकबरने इच्छित फल प्राप्त किया, एकछत्र साम्राज्य स्थापित किया और सर्वत्र शान्ति फैला दी । यद्यपि ये बातें सही हैं तथापि वीरप्रसू भारतमाताकी, महाराणा प्रताप, जयमल, पता, उदयसिंह, और हेमूके समान वीर सन्तानोंने, तथा किसी भी हिन्दु

मुजफ्फरहुसेन मिर्जा था । विशेषके लिए देखो आईन-ए-अकबरी प्रथम भागके अंग्रेजी अनुवादका पृ० ४६१-४६२.

१-हेमूने अकबरके अधिकारकी कुछ परवाह न कर आगरेको अपने कबजेमें कर लिया था । मगर अति लोभके कारण वह अन्तमें कुरुक्षेत्रमें मारा गया था । पृष्ठ ४७-४८ में इस बातका उल्लेख हो चुका है । यह ठीक है कि अन्तमें वह मारा गया था, मगर साथ ही यह भी ठीक है कि, वह वीरप्रसू भारतमाताका वीर पुत्र था । हेमूकी वीरताके संबंधमें प्रो० आज़ादने अपनी

राजाकी सहायता लिये बिना अकेले अपनी फौजके साथ युद्धस्थलमें जानेवाली, मालवाधीश बाजवहादुरको परास्त करनेवाली, सम्राट्को

‘दरबारे अकबरी’ नामकी उर्दू पुस्तकके पृष्ठ ८४३ में बहुत वित्ताकर्षक बातें लिखी हैं। उनसे मालूम होता है कि, हेमू रेवाझीका रहनेवाला दूसर बनिया था। यद्यपि वह सुंदर शरीरवाला नहीं था तथापि वह प्रबंध करनेमें होशियार, उत्तम युक्तियोंसे कार्य करनेवाला और युद्धमें विजयलभ करनेवाला था। वास्तवमें अबतक उसके गुण छिपाये और दुर्गुण ही प्रकाशित किये गये हैं। श्री० आज़ाद कहते हैं कि, इस बनियेकी उसका भाग्य गलोकूचोंमेंसे घसंढकर सलीमशाहकी फौजके बाजारमें लेगया। बाजारमें दुकान लगाकर वह हरेकके साथ मिलजुलकर रहने लगा। लोग उससे महोच्यत करने लगे। परिणाममें वह चौधरी बनाया गया। धीरे धीरे वह कोतवाल और फौजदारके पद पर पहुँचा। अपने ओहदेपर रहकर अपने ईमानदारीसे काम किया। सेवासे, मालिककी भला-ईमें लगे रहनेसे अथवा लोगोंकी सुगलियोंसे—चाहे किसी भी संयत्त हो—वह बादशाहका प्रिय होगया। इससे अमीर उमरावोंके कार्य उसके हाथमें आने लगे। अन्तमें उसके भाग्यने उसको बादशाहका सबसे बड़ा और प्यारा वजीर बना दिया।

चंगताई वंशके इतिहास लेखक बनियेकी जातिको गरीब समझकर चाहे कुछ लिखें; मगर हेमूका प्रबंध उसके कानून और उसके हुक्म ऐसे दृढ़ थे कि, ढीली ढालने गोस्तकी दवा दिया। (बनियेने मुसलमानोंकी नीचा दिखा दिया) फिर महमूदआदिल बादशाह जब पड़ानोंके युद्धमें मारा गया तब वह एक जयदस्त राजा बन गया।

उसी अवसरपर दिल्ली और आगरेके आसपास भयंकर दुष्काल पड़ा था। यदाउनीने इसका हृदय-द्रावक वर्णन लिखा है। वह कहता है,—“उस समय देशमें कोई रुपयेमें १ सेर मक्का भी नहीं मिलती थी। भलेभले आदमी तो दवाजे बंदकरके घरहींमें बैठे रहते थे। दूसरे दिन उनके घर देखे जाते तो उनमेंसे दस बीस मुँह निकलते। गाँवों और जंगलोंको तो देखता ही कौन था? कफन कौन लावे और दफन कौन करे? गरीब अन्नकण्टकी मिटानेके लिए जंगल की पत्तोंके छालपत्तापर दिन निकालते थे। अमीर गायों और भैंसोंको बेचते थे। लोग उन्हें खानेको लेजाते थे। जो लोग ऐसे जानवरोंको मारकर खाते थे उनके हाथपर सूज जाते और थोड़े ही दिनोंमें वे मौतके शिकार बन जाते थे।

भी अपनी वीरतासे स्तंभित कर देने वाली बंदूक और घनुष चलानेमें सुनिष्ठ और रणस्थलमें पीठ दिखानेकी अपेक्षा मर मिटनेकी ज्यादा पसंद करनेवाली कालिंजरकी राजकन्या, तथा गोदवाणाकी राजधानी चौरागढ़ (यह इस समय जबलपुरके पास है) की रक्षिका महाराणी दुर्गाव्रतीके समान वीर रमणियोंने अकबरको अपनी वीरताका जो परिचय दिया था उसको वह यावज्जीवन भूल न था । और क्यों, मानसिंह, टोडरमल, भगवानदास और वीरबलके समान महान योद्धाओंके नामोंको भी हम नहीं भूल सकते । इन्होंने अकबरकी सर्वत्र हुक्मत कायम करनेमें असाधारण सहायता की थी । ये कौनसे मुगल सन्तान थे ? ये भी तो वीरप्रसू भारतमाता ही की सन्तान थे । उनकी वीरताके लिए भी भारत माता ही गौरवान्विता हो सकती है ।

बर्देसर तो मनुष्य मनुष्यको खाजात थे । उनकी शकलें ऐसा बिगड़ गई थीं कि उन्हें देखकर डर लगता था । एकान्तमें यदि कोई अकेला आदमी मिल जाता था तो उसके नाककान काटकर लोग खाजाते थे ।

यद्यपि देशमें ऐसी भयकर स्थिति थी, परन्तु कार्यदक्ष हेमूकी योग्यता उसका कुछ भी प्रभाव न हुआ । इसका कारण उसका पुरुषार्थ था । उसके यहाँ जो हाथी घोड़े ये वे भी हमेशा भी शहर खाते थे । सिपाहियोंका तो कहना ही क्या है ?

अन्तमें प्रो० आजाद कहते हैं,—“ हेमू बनिया था परन्तु उसके पराक्रम गूँज रहे हैं । वह बड़ा ही साहसी और धीर था, अपन गालिकका योग्य नौकर था । वह बहुत प्रेमी था । लोगोंके दिल हमेशा खुश रखता था । अकबर उस समय बालक था । अगर वह योग्य आयुमें होता तो ऐसा आदमीको कभी अपने हाथसे न खोता । वह उसे अपने पास रखता और सन्तुष्ट करके उससे काम लेता । परन्तु यह होता कि, देश उन्नत बनता और राज्यकी नींव मजबूत होता ।

१-रानी दुर्गाव्रती, यह मध्यभारतवर्षकी वीर स्त्री थी । यह गाँव में-जो भट्टके दक्षिणमें है-राज करती थी । विशयदे ने 'छोटे ' छान्दे-अकबरी ' के प्रथम भागका अग्रज अनुवाद । पृ० ३६७ ।

भारतके इन वीरोंकी वीरता देखकर अकबरको यह विश्वास हो गया था कि, यदि भारतके वीर क्षत्रियोंमें फूट न होती तो मैं भारतमें कदापि साम्राज्यकी स्थापना नहीं कर सकता था । हाथरे फूट ! भारतको सर्वथा नष्ट कर डालने पर भी तू अबतक इस पवित्र देशसे अपना कालमुंह क्यों नहीं करती ? कहाँ आर्यत्वकी रक्षाके लिए भूख और प्यासको सहने और जंगलोंमें मश्कने वाले हिन्दु सूर्य महाराणा प्रताप ! और कहाँ पदवियोंके (Titles) लिए मर मिटनेवाले—अपनी आर्यप्रजाको बर्बाद करने वाले आजके कुछ खुशामदी नामधारी हिन्दु राजा ! ओ भारतमाता ! ऐसे धर्मरक्षक और देशरक्षक वीरपुत्रोंको उत्पन्न करनेका गौरव अब फिरसे तू कब प्राप्त करेगी ?

इतिहासके पृष्ठ इस बातको दृढ़ करते हैं कि, दूसरे मुसलमान बादशाहोंकी अपेक्षा अकबर प्रजाका विशेष प्यारा था । इतना ही नहीं अबतक भी इतिहास लेखकोंके लिए अकबर इतिहासका एक विषय हो गया है । ऐसा क्यों हुआ ? इसके अनेक कारण बताये जा सकते हैं ।

पहला कारण तो यह था कि, हिन्दु, मुसलमान, पारसी, यहूदी, जैन, ईसाई आदि प्रत्येकपर उसकी समान दृष्टि थी । इतना ही नहीं उसने हरेक धर्मवालेको जुदाजुदा प्रकारके ऐसे फर्मान दिये हैं कि, जो यावचंद्रदिवाकरौ अकबरका स्मरण कराते रहेंगे ।

दूसरा कारण यह है कि, उसने प्रत्येकको प्रसन्न रखनेके लिए अनेक सुधार भी किये थे । वैश्या और शराब के लिए उसने बड़ी कठोरता की थी । घनी या निर्धन कोई भी आवश्यकतासे अधिक नाज नहीं रख सकता था । बाजार भाव बढ़ाकर व्यापारी गरीबोंको कष्ट न दें, इस बातका खयाल रखनेकी उसने अपने कोतवालको सख्त तान्कीद करदी थी । उसने सती होनेकी प्रथाको और बालविवाहको रोका था । बालविवाहको रोकनेके लिए उसने यह आज्ञा दी थी कि

लड़केका १६ बरसके और लड़कीका १४ बरसके पहले व्याह न किया जाय । उसने जैसे पुनर्विवाहका निषेध किया था, वैसे ही वृद्ध स्त्रियों युवकोंके साथ व्याह न करें इसका भी प्रबंध किया था । कहा जाता है कि मुसलमानोंमें उस समय यह रिवाज विशेष रूपसे प्रचलित था । सम्राट्का खयाल था कि, जो मनुष्य एकसे विशेष स्त्रियोंके साथ व्याह करता है वह स्वतः अपना नाश करता है । जो हिन्दु बलिदानके नाम जीवोंकी हिंसा करते थे उन्हें भी, उस कार्यको अन्यायका कार्य बताकर, रोक दिया था । रेवेन्यू विभागका सारा भार किसानोंपर है यह समझकर उसने कृषकोंके कई कष्टदायक 'कर' बंद कर दिये थे । इतना ही नहीं, हिन्दुराजाओंने जो 'कर' लगाये थे उन्हें भी उसने उठा दिया । उनसे जो 'कर' लिया जाता था वह भी मर्यादित था । वह 'कर' भी यदि किसीको भारी जान पड़ता तो अरुबर उसमें भी कमी कर देता था । यदि कोई अपनी पैदावारका अमुक भाग देना चाहता था तो सम्राट् 'कर' के स्थानपर उसको ही स्वीकार कर लेता था । जिस वर्ष फसलें बिगड़जाती, उस वर्षका 'कर' किसानोंसे बिल्कुल ही नहीं लिया जाता था । 'कर' की व्यवस्थाका कार्य उसने टोडरमलको सौंपा था, कारण, वह पहलेहीसे जमींदार था, इसलिए इस विषयका उसे विशेष ज्ञान था ।

प्रजाके लाभार्थ ऐसी ऐसी व्यवस्थाएँ करनेवाला राजा प्रजा-प्रिय क्यों न होता ? समस्त धर्मोंके लोगोंको समानदृष्टिसे देखने और प्रजाकी भलाईहीमें अपनी भलाई समझनेवाला राजा—चाहे वह हिन्दु हो या मुसलमान, पारसी हो या यहुदी, जैन हो या बौद्ध, चाहे कोई भी हो—यदि सत्सारमे प्रशंसापात्र है; प्रजा उसको प्यार करती है तो इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है ।

संक्षेपमें यह है कि अकबरकी राज्यव्यवस्थामें न्याय और दयाका मिश्रण था। न्याय विभागमें उमने जो सुधार किये थे वे उस जमानेके लिए बहुत ही सुधरे हुए कहे जा सकते हैं। उसके कानूनोंमें दया और प्रजा-प्रेम झलकते थे। अकबरने अपने ही लिए नहीं बल्के अन्यान्य सूबेदारों और ओहदेदारोंके लिए भी जो कानून बनाये थे उनमें उक्त दो बातें खास तरहसे लक्षमें रखी गई थीं। हम उसके सूबेदारोंहीके कानूनोंको देखेंगे। उसके प्रत्येक सूबेदारको निम्न लिखित बातोंपर खास तरहसे ध्यान देना पड़ना था।

१—सदा लोगोंके सुखका ध्यान रखना।

२—गंभीरतापूर्वक ऊहापोह किये बिना किसीकी जिंदगी नहीं लेना, अर्थात् मृत्युकी सजा नहीं देना।

३—न्यायके लिए जो अर्जी दे उसमें देर करके, न्यायके डिट्टुवको दुखी नहीं करना।

४—पश्चात्ताप करनेवालोंको क्षमा करना।

५—रमते अच्छे बनाना।

६—उद्योगी किसानोंसे मित्रता करना अपना कर्तव्य समझना।

उपर्युक्त बातोंमें किन बातोंका समावेश नहीं होता है ?

अब अकबरकी कुछ अन्यान्य व्यवस्थाओंका दिग्दर्शन कराया जायगा।

अकबरके समयके सिक्कोंके लिए कहा जाता है कि, उसने पहलेके राजाओंकी छापवाले सिक्कोंको गलाकर अपनी नवीन छापके सिक्के चलाये थे। अकबरके एक रुपयेके सिक्केके ४० 'दाम' होते थे। एक 'दाम' वर्तमानके एक पैसेसे कुछ विशेष होता था। 'दाम' तौलके सिक्का था और रुपया चाँदीका सिक्का था। अकबरका

‘लालीजलाली’ नामक सोनेका सिक्का भी चलता था । इनके अलावा एक चौकोना सोनेका सिक्का चलता था । उसके मूल्यमें प्रायः परिवर्तन हुआ करता था ।

इन्वी सन् १६७९-७६ से अकबरने अपने सिक्कों में ‘अल्लाहो अकबर’ लिखाया था ।

मि. डब्ल्यु. एच. मोरलैंड. का कथन है कि,—“ इस समय रुपयेका वजन १८० ग्रेन है । अकबरका सिक्का इससे वजनमें कुछ कम था; मगर वह खरी चाँदीका बना हुआ था ।

‘अकबरकी मुहरों (Seals) के लिए कहा जाता है कि, वे भिन्न भिन्न प्रकारकी थीं । एकमें तो केवल उसीका नाम था । दूसरीमें उसके तैमूरतक पूर्वजोंके नाम थे ।

१ अकबरके समयके सिक्कोंकी बात जाननेके लिए परिशिष्ट (ज) देखो ।

२ मुहरें लगानेका रिवाज जैसे अब है वैसे ही पहले भी था । वे मुहरें भिन्न २ प्रकारकी रहती थीं । अशुलफजलके कथनानुसार सम्राट् अकबरकी मुहरें अनेक तरहकी थीं । उनमें एक ऐसी थी जिसको मोलना मकसदने अकबरकी हुकमतके प्रारम्भमें खोदकर बनाया था । यह लोहेकी बनी हुई धार गोल थी । ‘रीका’ (पान गोल भागमें सीधा लाइन लिखनेकी ‘रीका’ कहते हैं) पद्धतिमें शाहन्शाहका ओर तैमूरसे लेकर अन्यान्य प्रसिद्ध पूर्वजों के नाम खुदे हुए थे । दूसरी एक मुहर ऐसीही गोल थी । मगर उसमें ‘नस्तालिक’ (जिसमें सभी लाइनें गोल लिखी जाती हैं) पद्धतिका नाम था । इसमें केवल सम्राट्की नाम था ।

तीसरी एक मुहर थी वह न्यायविभागके उपयोगमें आती थी । वह ‘मेहरानी’ (जिसका आकार छ. कोनेका लंबा तथा गोल होता है) के समान थी । उसके ऊपर बीचमें सम्राट्का नाम था और चारों तरफ भिन्न भिन्न लिखित वाक्यांश लेख लिखा था,—

“ ईश्वरकी प्रसन्न दृग्नेका साधन प्रामाणिकता है । जो सीधे रस्ते चलता है उसे भटकते मने दमी नहीं देखा । ”

इस बातको हम भली प्रकार जानते हैं कि, अकबरके समयमें,

चौथी एक मुहर थी उसको नमकीनने बनाया था । (यह नमकीन काबुलका था) पीछेसे इस प्रकारकी छोटीबड़ी मुहरोंको दिनीके मौलाना अलीअहमदने सुधारा था । इनमेंसे जो छोटी और गोल मुहर थी वह 'उज्जुक' (चगताई) के नामसे पहचानी जाती थी । वह 'फर्मान-ई-सबतीस' के लिए काममें आती थी । 'यह फर्मान-ई-सबतीस' तीन बातोंके लिए निकाला गया था । (१) मनसबका निर्वाचन करनेके लिए (२) जागीरके लिए (३) सर्युपालके लिए । दूसरी एक बड़ी थी । इसमें शाहन्शाहके पूर्वजोंके नाम थे । यह पहले तो विदेशी राजाओंको पत्र लिखे जाते थे, उस पर लगानके काम में आती थी, पीछेसे उपर्युक्त 'फर्मान-ई-सबतीस' में भी लगाई जाने लगी ।

इसके सिवा दूसरे फर्मानोंके लिए एक चौकोर थी । उसके ऊपर 'अल्लाहो अकबर जल्ले जलालहू' लिखा था ।

ऊपर जो 'उज्जुक' नामकी मुहर बताई गई है वह अकबरकी अँगुलीमें पहननेकी अगूठी थी । अकबरका पिता हुमायुं भी ऐसी अगूठी रखता था, और उसका मुहरकी तरह उपयोग करता था । यह बात इस पुस्तकके २५३ वें पृष्ठमें दिये हुए फुटनोटके वृत्तान्तसे भी प्रमाणित होती है ।

कहा जाता है कि, ई. स १५९८ में (अकबरके राज्यके ४२ वें वर्षमें) अकबरने ईसाई उपदेशकों (Jesuit missionaries) को जो फर्मान दिया था उसकी मुहरको देखनेसे पता चलता है कि अकबरकी मुहरमें सप्त आठ गोलाकार थे । उसके बाद जहाँगीरने अपने नामका एक गोलाकार और बढाकर नी कर दिये थे । उसके पीछेसे आनेवाले बादशाहोंने भी अपने अपने नामका एक एक गोलाकार बढादिया था ।

ऊपर्युक्त प्रकारसे अकबरकी मुहरमें आठ गोलाकार थे इसका कारण यह जान पड़ता है कि, वह तैमूरलंगसे आठवाँ पीढीमें था ।

कई लेखकोंका अनुमान है कि, भारतमें, मुगलोंकी दृक्मत्तम भी राजाआ, प्रधाना, बड़े बड़े अधिकारियों तथा पौजी अधिकारियोंका भी उनके स्वयंके मायिक, मिन मिन मुहर थी । उनमें उनके नामोंके अलावा सम्राट्की दी हुई पदवियाँ भी उनमें खुदी रहती थीं । स्वयंके अनुसार मुहरको काममें लानेके लिए मिले हुए हकका सबूत और दिखती सन् भी उनमें लिखा रहता था ।

रेलगाड़ियों या हवाई विमान नहीं थे । एक जगहमें दूसरी जगह समाचार पहुँचानेका साधन सिर्फ़ कासीद थे । तो भी सरलतासे डाक पहुँचानेके लिए प्रति छ माइल एक आदमी रक्खा गया था । उसके द्वारा हर जगह डाक पहुँचाई जाती थी । बहुतदूरक आवश्यक समाचार पहुँचानेके लिए साँढनी सवार थे । वे समाचार पाते ही नियत स्थानपर पहुँचानेके लिए तत्काल ही रवाना होजाते थे ।

अकबरने प्रजाके सुखके लिए जो अनुकूलताएँ करदी थीं उनसे एक ओर जैसे प्रजा निश्चित थी वैसे ही दूसरी ओर दैनिक उपयोगमें आनेवाली वस्तुएँ इतनी सस्ती थीं कि, गरीबसे गरीब मनुष्यके लिए भी अपना गुजारा चलाना कठिन नहीं था । बेशक अभीकी तरह चलनी सिक्कोंकी बाहुल्यता—कागजके नोटों, चेकों और नकली धातुके सिक्कों की बाहुल्यता—न थी । मगर जब आवश्यक पदार्थ सस्ते होते हैं तब विशेष सिक्कोंकी आवश्यकता ही क्या रहजाती है ? मनुष्य जातिको

मुगल बादशाहानी मुहरोंमें साधारणतया जो कुछ लिखा रहता था वह नीचेसे ऊपर पढ़ा जाता था । इससे राज्यकर्ता सम्राट्का नाम सबसे ऊपर रहता था । कहा जाता है कि, मुगलोंकी उत्पत्तिके समयमें उनकी मुहर बहुत छोटी अर्थात् १ या १½ इंच व्यासकी रहती थीं । उनमें जो कुछ लिखा रहता था वह बहुत ही सदी और नम्र भावाम रहता था । पाछे जब मुगलाका पतन प्रारम्भ हुआ तब बड़े घननकी तीन इच्छा रखनेवाले प्रयोगोंन, केवल 'नाम' के शाह-शाहोंके हाथमेंसे राज्याधिकार अपने हाथमें लिया और उनक नामोंकी मुहरें बहुत घड़ी घड़ी घनवाईं । वे बहुत सुंदर थीं । उनमें के लए बहुत ऊँची श्रेणिके थे ।

मुगलोंकी मुहर में सर्व रखनवाली विशेष बातें जाननेके लिए 'जर्नेल ऑफ़ दी पन्नाच हिस्टोरिकल ससायटी' के फाचर वॉल्यूमक पृ० १०० से १२५ तकमें छद्म हुआ The Rev Father Felix (O. C.) का लेख बहुत उपयोगी है । तथा, देखा 'आइन-ई-अकबरी' के प्रथम भागका अंग्रेजी अनुवाद । पृ० ५२ व १६६.

अपने पेटकी चिन्ता सबसे पहले और ज्यादा होती है, और पेटका खड़ा चलनी सिक्कोंसे—नोटोंसे—या रुपयोंसे नहीं भरता। इसको भरनेके लिए अनाज, घी, दूध, दही आदि पदार्थोंकी आवश्यकता है। ऐसे पदार्थ उस समय कितने सस्ते थे, इस विषयमें W. H. Moreland नामक विद्वान्का 'दी वेल्थ ऑफ मनी एट दी कोर्ट ऑफ अरुवर' नामक लेख अच्छा प्रकाश डालता है। उसके लेखसे मालूम होता है कि, उस समय सदा उपयोगमें आनेवाली वस्तुओंका भाव निम्न प्रकारसे था :—

गेहूँ	१ रु के १८५ रतल।
जव	१ रु. के २७७॥ रतल।
हलकेसे हलके चावल	१ रु. के १११ रतल।
गेहूँका आटा	" १४८ "
दूध	" ८९ "
घी	" २१ "
सफेद शक्कर	" १७ "
काली शक्कर	" ३९ "
नमक	" १३७ "
ज्वार	" २२२ "
बाजरी	" २७७॥ "

उपर्युक्त दैरसे यह बात सहज ही समझमें आसकती है कि,

१ देखो, जर्नल ऑफ द रॉयल एसियाटिक सोसायटीके इ. स. १९१८ के जुलाई और अक्टोबरके अंक पे ३७५ से ३८५ तक।

२ विन्सट ए स्मिथने अपनी 'अरुवर' नामकी पुस्तकके पृ० ३९० में अरुवरके समयके जो भाव दिये हैं, वे भी उपर्युक्त भावोंके साथ लगभग मिलते जुलते ही हैं। कुछ फर्क भीके भावम मालूम होता है। अर्थात्

जीवनोपयोगी पदार्थ उस समय किन्ने सस्ते थे । कहाँ आज रुपयेके ५० रतल गेहूँ और कहाँ उस समय १८५ रतल ? कहाँ आज रु. का ३-४ रतल गेहूँका आटा और कहाँ उस समय १४८ रतल ? कहाँ आज रु. का ५ रतल दूध और कहाँ उस समय ८८ रतल ? कहाँ आज रु. का लगभग पौन रतल घी और कहाँ उस समयका २१ रतल । क्या भारतवर्षके अर्थशास्त्री बना सकते हैं कि, देश पहलेकी अपेक्षा उन्नत हुआ है या अवनत ? जिस देशमें बहुत बड़ी संख्याको एक वक्ता अनजि (घी, दूधरी तो बान ही नहीं) मिलना भी, घटिन हो, पेटमें एक एक बालिशतके खड़े पड़ गये हों, आँखें ऊँड़ी धँस गई हों, गाँठ सूर गये हों, चलते पैर काँपते हों; और सन्तान निर्माल्य पैदा होती हो, उस देशको उन्नत बतानेका साहस कौन करसकता है ? संभव है कि देशमें सिखे (जैसा कि, पहले कहा जाचुका हैं) बढ़ें हों, मगर उन सिखोंसे मनुष्य जातिकी शारीरिक और मानसिक शक्तिके विकासमें क्या लाभ हो सकता है ?

यदि कोई कहे कि ' अभी जो भाव बढ़ गये हैं इसका कारण लड़ाई है ? ' तो इसमें कुछ सत्याश है, मगर जिस समय देशपर लड़ाईका कोई प्रभाव नहीं हुआ था उस समय भी—लड़ाईके पहले भी—वस्तुएँ सस्ती न थी । उपर्युक्त विद्वान्ने अकबरके भावोंके साथ ही मन् १९१४ के भाव लिखे हैं । वे इस प्रकार हैं,—

मि० मोरलडने घीका भाव ऊपर लिखे अनुसार रु. का २१ रतल बताया है और मि० स्मिथने रु. का १३½ रतल लिखा है ।

१ लड़ाईके बाद जो भाव बढ़े हैं वे लड़ाईके वक्तस समानुने हैं । इससे स्पष्ट है कि, इसका कारण खास लड़ाई नहीं मगर विदेशमें मालका जाना है ।

गेहूँ	१ रु. के	२५ रतल
जव	"	२९ "
चावल	"	१५ "
गेहूँका आटा	"	२१ "
दूध	"	१६ "
घी	"	२ " (लगभग)
सफेद शक्कर	"	९ "
काली शक्कर	"	१० "

इससे यह स्पष्ट है कि, युद्ध के पहले भी ये वस्तुएँ बहुत सस्ती न थीं। युद्ध पुरुषोंका कथन है कि प्रति दिन जीवनोपयोगी वस्तुएँ महँगी ही होती जा रही हैं।

ऐसा क्यों हुआ ? इस प्रश्नका उत्तर देनेकी यह जगह नहीं है। इसके लिए बहुतसा समय और स्थान चाहिए। तो भी इतना तो कहना ही होगा कि, वस्तुओंकी कीमतका आधार उसके निवास, बहुतायत और अच्छी फसलपर है। देशका माल जैसे जैसे बाहर जाने लगा वैसे ही वैसे सदैव काममें आनेवाले पदार्थ महँगे होने लगे, गरीबों और साधारण लोगोंके हाथसे वे बिल्कुल निकल गये। घृत, दही और दुग्ध तो बहुत ही ज्यादा महँगे हैं। इसका कारण पशुओंकी कमी है। गी, दूध और दही देनेवाले पशु एक ओर विदेश भेजे जाते हैं और दूसरी ओर देशहीमें व्यापारके नाम कतल किये जाते हैं। दोनों तरहसे पशुओंकी कमी होने लगी। यही कारण है कि, भारतवासियोंके जीवनभूत दुग्ध-दहीकी कमी हो गई है। अकबर यद्यपि मुसलमान था तथापि उसके समयमें पशुओंका इतना सहार नहीं होता था। इतना ही क्यों, उसने गाय, भैंस, बैल और भेसेका मारना तो अपने राज्यमें प्रायः बंद ही कर दिया था। इस बातका पहले उल्लेख

हो चुका है । इसीलिए उस समय दुग्ध, दही, घृतादि बहुत सस्ते थे ।

दूसरी तरफ हमारे देशसे गया हुआ बहुतसा कच्चा माल नये नये रूपोंमें बापिस यहाँ आने लगा । धर्म और देशका अभिमान नहीं रखनेवाले लोग उसपर फिदा होकर उसे ग्रहण करने लगे । हाउस यहाँ तक बिगड़ी कि, अपने आर्यत्वके साथ अपने वेप-भूषाको भी लोगोंने छोड़ दिया । जब हम विदेशी वस्तुएँ ग्रहण करने लगे तब स्वदेशी वस्तुएँ विक्राने और फलस्वरूप बननी बंद होगई । यह बात तो स्पष्ट है कि, वस्तुओंकी कीमतका आधार उनकी पैदाइश ही है । ऊपरकी चीजोंमेंसे एक चीजके विषयमें यहाँ कुछ लिखा जायगा ।

अकबरके समयमें सफेद शक्कर बहुत ज्यादा महँगी थी । इसका सबब यह था कि, सफेद शक्करको सुधारनेकी—साफ करनेकी रीति बहुत ही थोड़े लोग जानते थे । इसीलिए सफेद शक्कर कम होती थी ।

पहले जो भाव लिखे गये हैं उनसे मालूम होता है कि, अकबरके समयमें गरीबसे गरीब आदमीको भी अपना गुजारा चलानेमें कठिनता नहीं पड़तीथी । हिसाब लगानेसे मालूम होता है कि, एक आदमी पाँच छः आने महीनेमें अच्छी तरहसे अपना निर्वाह कर सकता था । मगर आज यह दशा है कि, साधारणसे साधारण मनुष्यको भी सिर्फ खुराकके लिए १५—२० रु. मासिक खर्चने पड़ते हैं । इसको देशका दुर्भाग्य न कहें तो और क्या कहें ?

राज्यव्यवस्थाओंमें अन्तःपुर (ज़नानखाना) प्रायः श्लेशका कारण हुआ करता है । अकबर इस बातको मली प्रकार जानता था । इसीलिए वह अपने अन्तःपुरकी व्यवस्थापर विशेष ध्यान रखता था । उसने अन्तःपुरकी स्त्रियोंके दर्जे बनाये थे और उनको न्यूनाधिक मासिक खर्च—जितना जिसके लिए नियत किया गया था—मिला करता था । अयुल्फ़ज़ुल्ले कथनानुसार पहले दर्जेकी स्त्रियोंको १०२८ से १६१० रुपये तक मासिक खर्चा मिलता था । ज़नानखानेके मुख्य नौकरोंको २०) से ५१) रु. तक और साधारण नौकरोंको २) से ४०) रु. तक मासिक वेतन मिलता था । (ध्यानमें रखना चाहिए कि अकबरके समयका रुपया ५५ सेंटके बराबर था) स्त्रियोंमेंसे किसीको कुछ जरूरत होती तो उसे खज़ानचीसे अर्ज करनी पड़ती थी । अन्तःपुरके अन्दरके हिस्सेकी चौकी स्त्रियाँ करती थीं । बाहरके भागमें नाज़िम्, दर्वान और फौजी सिपाही अपने अपने नियत स्थानोंपर पहरा देते थे । अयुल्फ़ज़ुल्ले लिखता है कि, ई. सन् १५९५ वे में अकबरको अपने परिवारके खानगी खर्चमें ७७। (सत्रासतहत्तर) लाखसे भी अधिक रुपये देने पड़े थे ।

कई लेखकोंका मत है कि, अकबरके मुख्य दस स्त्रियाँ थीं । उनमेंसे तीन हिन्दू थीं और शेर थीं मुसलमान ।

मि. ई. वी. हेपेलका कथन है कि, उसके बहुतसी स्त्रियाँ थीं । वह तो यहाँ तक लिखता है कि,—“ मुग़लोंकी दन्तकथाओंके अनुसार बादशाह यदि किसी भी विवाहित स्त्रीपर मुग्ध होजाता था तो उसके पतिको मजबूरन् तलाक देकर, अपनी स्त्री बादशाहके लिए, छोड़ देनी पड़ती थी । ” हम नहीं कह सकते कि, इसमें सत्यांश कितना है : चाहे कुछ भी था मगर उस समयकी दृष्टिसे,

यह कहा जा सकता है कि, अकबरके खियाँ बहुत थोड़ी थीं । कई उदाहरणोंसे यह बात सिद्ध होता है । कहा जाता है कि राजा मान-सिंहके १५०० खियाँ थीं । उनमेंसे ६० तो उसके साथ ही सती हुई थी । अकबरके एक दूसरे मनसबदारके १२०० खियाँ थीं । इतना ही क्यों, हुमायुँ और जहाँगीरके भी अकबरसे विशेष खियाँ थीं ।

आधुनिक लेखकोंन, मालूम होता है कि, अकबरकी खियोंके विषयमें एक दूसरी बातका विशेष रूपसे उदाहरण दिया है । वह यह है कि अकबरकी खियोंमें कोई ईसाई खि भी थी या नहीं ? इस विषयमें सबसे सेंट जेवियर्स कॉलेजके फादर एच. होस्टेन, स्टेट्समेन द्वारा सन् १९१६ में यह कहनेको आगे आये थे कि,—“ अकबरके अन्त पुरमें एक ईसाई खी भी थी । ” इसके बाद अनेक इतिहासकारोंने इस विषयमें उदाहरण दिया है, मगर अबनरु यह निश्चय नहीं हुआ कि, अकबरकी कौनसी खी ईसाई थी ? अस्तु ।

दूसरे मुसलमान बादशाहोंकी अपेक्षा ही नहीं बल्के अनेक हिन्दू राजाओंकी अपेक्षा भी अकबरने विशेष ख्याति पाई थी । इसका कारण उसके गुण और उसकी कार्यक्षमता ही है । प्रजाका प्यारा बनना कुछ कम चतुराई नहीं है । यह बात तो निर्विवाद है कि, ख्याति और सम्मान प्राप्त करनेकी इच्छा हरेकको रहती है । मगर कैसे आचरणोंसे यह इच्छा पूरी होती है ? इसका सही प्रकारसे जव-तक ज्ञान नहीं होता तबतक यह इच्छा अपूर्ण ही रहती है । इतना ही नहीं कई बार तो इसका परिणाम उल्टा होता है । वर्तमान समयमें भी भारतमें अनेक वैजसराय आये मगर लोकप्रिय होनेका सम्मान तो केवल लॉर्ड रीपन और लॉर्ड हार्डिंजको ही मिला । दूसरे भी लोक प्रिय होनेकी आशा तो साथमें लाये थे मगर उनकी आशा पूर्ण न

हुई । इसका कारण उनके लक्ष्यचिह्नकी गूटि थी । इस समय अकबरकी केवल हिन्दु-गुप्तमान ही नहीं बल्के युरोपियन विद्वान् भी प्रशंसा करते हैं । इसका कारण उसके गुण ही थे । यद्यपि अकबर एक मनुष्य था और उसमें अनेक दुर्गुण भी थे, जिनका जिक्र गत तीसरे प्रकरणमें किया जा चुका है; तथापि यह कहना ही पड़ेगा कि, उसके कई असाधारण गुणोंने उसके दुर्गुणोंको ढक दिया था । अकबरके गुणोंको देखकर कई लेखक तो यहाँ तक कहते हैं कि,—
 “अकबरने सिंहासनको देदीप्यमान कर दिया था ।” कारण—सिंहासनस्य राजाका प्रधानधर्म प्रजाको सुखी बनाना, प्रजाका कल्याण करना है । अकबरने भली प्रकारसे इस धर्मको पाला था । इसी लिए कहा जाता है कि, उसने सिंहासनको अलंकृत किया था ।

अकबरमें सबसे बड़ा गुण तो यह था कि वह बड़ेसे बड़े शत्रुको भी यथासाध्य नमीहीसे अपने अनुकूल,—अपने आधीन बना लेता था । वह जैसा साहसी था वैसा ही सशक्त और सहनशील भी था । अपने पर आनेवाले कष्टोंको वह बड़ी धीरजके साथ सह लेता था ।

अकबर मानता था कि,—“जिन राजकार्योंको प्रजा कर सकती है उनमें राजाको दखल नहीं देना चाहिए । कारण,—प्रजा यदि भ्रममें पड़ेगी तो राजा उसको सुधार लेगा, मगर राजा ही यदि भ्रममें पड़ जायगा तो उसे कौन सुधारेगा ?

कैसा अच्छा खयाल है ! प्रजा—स्वातन्त्र्यके कितने ऊँचे विचार है । प्रजाको सिर नहीं उठाने देने के लिए कानूनके नये नये बोझ तैयार करनेवाले; प्रजा अपने दुःखोंसे व्याकुल होकर, चिन्ता न उठे

इस लिए उसके मुँह पर ताले टोम्नेवाले हमारे आधुनिक शासन कर्त्ता क्या अकबरके विचारोंसे कुछ सबक सीखेंगे ?

अकबरके समस्त कार्योंका साध्यविंदु एक था,—भारतको गौरा-वान्वित करना । इस साध्य-विंदुको ध्यानमें रखकर ही उसने अपने शासनकालमें, लुप्त प्रायः कृषि, शिल्प, वाणिज्य आदि विद्याओंका पुनरुद्धार किया था; उन्हें उन्नत बनाया था ।

वह जैसा दयालु था वैसा ही दानी भी था । अकबर जब दरबारमें बैठता तब एक खजानची बहुतमी मुहरें रुपये लेकर सम्राट्के पास खड़ा रहता था । उस समय यदि कोई दरिद्र आ जाता था तो अकबर उसे दान देता था । वह जब बाहिर फिरने निकलता था उस समय भी उसके साथ द्रव्य लिए हुए एक आदमी रहता था । रास्तेमें यदि कोई गरीब उसको दिखाई दे जाता था या कोई माँगने-वाला उसके सामने आजाता था, तो वह उसे कुछ न कुछ दिये बिना नहीं रहता था । लूचे, लगाटों, अंधों या इसी तरहके दूसरे लाचार लोगोंपर अकबर विशेष दया दिखाता था । अकबरने न्यायमें जैसे हिन्दु, मुसलमान या धनी निर्धनका भेद नहीं रक्खा था उसी तरहसे दान देनेमें भी उसने जाति, धर्म, मूर्ख, पंडित आदिका भेद नहीं रक्खा था । अपने राज्यमें अनेक स्थलोंपर उसने अनायालय खोले थे । फतेहपुर सीकरीमें दो अनायाश्रम थे । एक हिन्दुओंके लिए और दूसरा मुसलमानोंके लिए । हिन्दुवाले आश्रमका नाम धर्मपुर था और मुसलमानोंवाले आश्रमका नाम खैरपुर ।

कहा जाता है कि, अकबरने कई ऐसी हुनर-उद्योग शालाएँ एवं कारखाने खोले थे जिनमें तोपें, बंदूकें, बारूड, गोले, तरवारें, दाँलें

आदि युद्धकी सामग्रियाँ तैयार होती थीं । एक कारखानेमें इतनी बड़ी तोपें बनती थीं कि उनमें बारह मन वजनका गोला आजाता था। लोग इतनी बड़ी तोपको देखकर, सुनकर आश्चर्यान्वित होते थे, परन्तु युरोपके महा समरमें जिन शस्त्रास्त्रोंका प्रयोग हुआ है उन्हें देखसुनकर लोगोंका वह आश्चर्य जाता रहा है । वैसी तोपें अब साधारण बात समझी जाने लगी हैं ।

अकबर समग्रता था कि, दुराचार पापका मूल और अवन-
तिका प्रधान कारण है । जिस देशमें ब्रह्मचर्यका सम्मान नहीं होता उस देशकी उन्नति नहीं होती, जिस जातिमें ब्रह्मचर्यका नियम नहीं होता वह जाति नि सत्त्व होजाती है, और जिस कुटुम्बमें ब्रह्मचर्यका निवास नहीं होता वह अपमानित होता है,—वह कभी गौरवान्वित नहीं होता । अकबरने अपनी प्रजाको ऐसे दुराचारवाले व्यसनोंसे दूर रखनेके अनेक उपाय किये थे । उसने वेश्याओंके लिए शहरसे बाहर रहनेका प्रवच किया था । जिस स्थानपर वे रहती थीं, उसका नाम उसने ' शैतानपुर ' रखा था । सम्राट्ने ' शैतानपुर ' के नाके पर एक चौकी बिठाई थी । चौकीका अहलकार वेश्याके यहाँ जानेवाले या वेश्याको अपने यहाँ बुलानेवालेका नाम, उसके पूरे पते सहित, लिख लेता था ।

यह बात उपर कई बार कही जाचुकी है कि, अकबर जैसा सहनशील था वैसा ही कार्यकुशल भी था । यदि कोई उसे अचानक कमी कोई अप्रिय बात कह देता था तो अकबर एकदम उसपर कुपित नहीं होजाता था । वह पहली बारकी भूल समझकर उसे क्षमा कर देता था । जिस कारणसे मनुष्य उत्तेजित होता था उस कारणको यदि उचित होता तो, मिटानेका वह प्रयत्न करता था । लोगोंमें यह प्रसिद्ध

होगया था, जसौ पहले कहा जा चुका है, कि अकबर मुसलमान धर्मसे भ्रष्ट होगया था। कहा जाता है कि, तुरानके राजा अबदुल्लाखान उज्बेगने भी अकबरके धर्मभ्रष्ट होनेकी अनेक झूठी सची बातें सुनी थी, इसलिए इसके सन्धमें अकबरको उसने एक पत्र लिखा था। अकबरने उसका उत्तर इस प्रकार दिया था,—

“ लोग लिख गये हैं कि ईश्वरके एक लडका था। पैगम्बरके लिए भी फई कहते हैं कि वह तो जादूगर था। जब ईश्वर और पैगम्बर भी लोगोंकी निंदासे न बचे तब र्भ कैसे बच सकता हूँ ! ”

“ चाहे कुछ भी था, परन्तु अपने आपको निर्दोष मनानेके लिए उसने कितना सुंदर उत्तर दिया था !

अकबर साहित्यका पूरा शौकीन था। साहित्यमें धर्मशास्त्रों और ज्योतिष, वैद्यक आदि समस्त विद्याओंका समावेश होजाता है। अकबर सचमें रुचि रखता था, इसीलिए अथर्ववेद, महामारत, रामा-

१ उज्बेग लोगोंके और मुगलोंके शापसम विरकालसे शत्रुता थी। इस शत्रुताका शान्त इस अब्दुल्लाखान उज्बेगकी मृत्यु (ई. स १५९७) के बाद हुआ था। ई. स १५७१ में इसी अब्दुल्लाखानका एक दूत अकबरके दरबारमें आया था। अकबरने उसका उचित सत्कार किया था। अकबरने ता. २३ सन् १५८६ ई. की अब्दुल्लाखानके पास एक पत्र भेजा था। उसमें लिखा था,—

“ काफिर किरगियोंका—जो समुद्रके टापुआपर आकर बस गये हैं— मुझे नाश करना चाहिए। ये विचार मने अपने हृदयमें रख छोटे हैं।

“ उन लोगोंकी सख्या बहुत बढ गई है। वे यात्रियों और व्यापारियोंको कष्ट पहुँचाते हैं। हमन सुदजाकर रस्ता साफ करनका इरादा किया था.”

देखो डा० विन्सेंट ए स्मिथके अंग्रेजी अकबरके पृ० १०, १०४, और २६५,

यण, हरिवंशपुराण तथा भास्कराचार्यकी लीलावती और इसी तरहके दूसरे खगोल तथा गणित विद्याके ग्रंथोंका उसने फ़ारसीमें अनुवाद करवाया था । संगीत विद्याके सुनिष्ठ विद्वानोंका भी उसने अपने दरबारमें अच्छा सत्कार किया था । कहा जाता है कि, उसके दरबारमें ५९ कवि थे । फ़ैज़ी उन सबमें श्रेष्ठ समझा जाता था । १४२ पंडित और चिकित्सक थे । उनमें ३५ हिन्दु थे । संगीत विशाद सुप्रसिद्ध गायक तानसेन और बाबा रामदास भी अकबरकी ही सभाके चमकते हुए हारे थे । ऐसे भिन्न भिन्न विषयोंके विद्वानोंका आदर-सत्कार ही बता देता है कि अकबर पूर्ण साहित्यप्रेमी था ।

अकबर इस बातको मली प्रकार जानता था कि, बड़े विभागोंमें पोल भी बड़ी ही होती है । इस बातका उसे कई बार अनुभव भी हुआ था । और जैसे जैसे उसको इस बातका विशेष अनुभव होता गया, वैसे ही वैसे वह स्वयं प्रत्येक बड़े विभागका निरीक्षण करने लगा । अकबरके अनेक विभागोंमें एक विभाग ऐसा भी था कि, जिसमें 'जागीर' और 'सूर्यघाल' का कार्य होता था । यह एक ऐसा

१ सूर्यघाल यह चगताई शब्द है । इसका अर्थ होता है जीवन-पोषणकी सहायता । इसका अरबी शब्द है 'मदद-उल-माश' फ़ारसीमें इसके लिए 'मदद-ई-माश' शब्द आता है । इसके विषयमें अबुल्फ़ज़ल लिखता है कि, अकबर चार प्रकारके मनुष्योंको, उनके गुजारेके लिए, पेंशन अथवा जमीन देता था । उनके प्रकार ये हैं—(१) जो ससरसे अलग रहकर ज्ञान और सत्यकी शोध करते थे । (२) (३) जो निर्बल एवं अपाहिज होनेसे कुछ भी कार्य नहीं कर सकते थे (४) जो उच्च कुलमें जन्म पाकर भी ज्ञानके अभावसे अपना भरण-पोषण नहीं कर सकते थे । इन चार प्रकारके मनुष्योंको जो रकम गुजारेके लिए दी जाती थी वह 'मदद-ई-माश' कहलाती थी । इसका समावेश सूर्यघालकी चदर हो जाता है । देखो आदिन-इ-अकबरी के प्रथम भागके अप्रेज़ी अनुवादका पृष्ठ २६८-२७०

विभाग था कि, अप्रामाणिक मनुष्य इसमेंसे इच्छानुकूल रकम हटाय कर सकता था । मगर अकबर इतनी सावधानीसे उसकी देखरेख करता कि एक पाई भी उसमेंसे कोई नहीं खा सकता था । शेख अब्दुल्लाह की हानिमें जब इस विभागका कार्य था तब उसने कुछ मोटाखा किया था ; परन्तु अकबरने तत्काल ही इसको जान लिया था । सन् १५७८ ई. में उसको इस विभागसे दूर कर मखदूममुल्कके साथ मका भेज दिया था और उस विभागको अपने अधिकारमें लिया था ।

१. शेख अब्दुल्लाह की विभागा नाम शेख अहमद था । यह इंदरी । जिला 'गो' (सहारनपुर) का रहनेवाला था । उसके पिता-महका नाम अब्दुलकदूस था । अब्दुल्लाह 'सूर्यपाल' भागमें ई. सन् १५६४ से १५७८ तक रहा था । जब कभी किसानों की जमीन देनी होती थी तब उसे मुजफ्फरखानेसे जो उस समय बनीर और बकील का सलाह लेनी पड़ता थी । ई. स. १५६५ में उसका 'सदरे सत्तर' का पदवी मिली था । अब्दुल्लाह और मखदूममुल्क आपसमें बहुत विरोध था । मखदूमने उसके विरुद्ध कई लेख प्रकाशित कर उसे शाहजहाँ खिज़रखान और मोरहट्टीका खूना बताया था । अब्दुल्लाहने मखदूमका मूर्ख प्रसिद्ध कर बाप दिया था । इसके लिए ही उत्तमाओंमें दो दल हो गये थे । अकबरने अब्दुल्लाह और मखदूम दोनोंको सन् १५७९ ई० में मकाकी तरफ रवाना कर दिया था और बगेर हुनम बापस हिन्दुस्थानमें नहा आनकी सख्त ताकाद कर दी थी । अब्दुल्लाहको मका जाते समय अकबरने सत्तर हजार रुपये दिये थे यह जब मकास लौटकर वापिस आया तब इसकी जाँच करनका काम अयुल्फजलको सौंपा गया था और इसकी देख रेख नीचे यह नजरन्द भी रखी गयी थी । कहा जाता है कि, एक दिन अयुल्फजलन उसको बादशाहके इशारेस गत्र मुन्वाकर, मरवा डाला था । यह बात इकबालनामामें लिखी है । विशेषतः लिए देख 'आईन-ए-अकबरी' के अमेजा अनुवादक प्रथम भागका पृ. २७२-७३ तथा द्वाविअकबरी पृ. ३२०-३२७

२-मखदूममुल्क सुल्तानपुरका रहनेवाला था । उसका नाम मौलाना

इसी तरह अकबर इस नातना भी पूरा ध्यान रखता था

अब्दुल्ला था। 'मखदूम-मुल्क' यह उसका खिताब था। उसे 'शख-उल-इस्लाम' नामका दूसरा खिताब भी था। उसको दानों खिताब हुमायुने दिये थे। प्रो आज्ञा देने 'दर्गार-ए-कबरी' में लिखा है कि, उसको 'शख-उल-इस्लाम' का खिताब शेरशाहने दिया था। वह धर्माध्य सुत्री था। वह शर-भहीसे अयुक्तजलको भयकर आदमी बताता आया था। उसने पनवा दिया था कि,—“ इस समय मज्जाकी यात्रा करना अनुचित है। कारण, मज्जा जिनके खास दा मग ह। एक ईरानका और दूसरा गुजरातका। दोनों ही निकम्मे हैं। यदि ईरानमें होकर लोग जाते हैं तो वहाँक शिया लोग यात्रियोंको सताते हैं और यदि लोग गुजरातमें होकर जन्मार्गसे जाते हैं तो मेरी और जीसिसकी तस्वारोंको—जा पार्थिवजिंक जहाजोंपर रखी रहती है—देखना पड़ता है। अर्थात् मूर्तिपूजा देखनी पड़ती है। इसलिए दोनों मार्ग निकम्मे हैं। ”

मखदूम-मुल्क बड़ा ही चालाक आदमी था। इसकी चालाकियों—युक्तियों के सामने बड़े बड़े लोंगोकी युक्तियाँ सत्यहान मालूम होती थीं। कहा जाता है कि उसने शायों और समस्त गरियोंके साथ निर्दयताका व्यवहार किया था। उसकी निर्दयताकी बातें एक एक करके प्रकट होन लगी थीं। इसी लिए बादशाहो उसे, भिवश करके, मक्का भेज दिया था। इसके मकान लाहौरमें थे। उनमें कई लधा बीटा कबर थीं। इन कबरोंके लिए कहा जाता था कि वे पूर्व पुरुषोंकी थीं। उन कबरोंपर नीला कपड़ा रक्ता रहता था और दिनमें भी उनके आगे दीपक जला करते थे। मगर वास्तवमें वे कबरे नहीं थीं, उनके नीचे तो अनीतिसे एम्बित किया हुआ धन गड़ा हुआ था।

मखदूम-मुल्क मक्कासे लौटकर ई. स. १५९२ में अहमदाबादमें मर गया। उसके बाद फाजीअली फतेपुरस लाहौर गया था। उसको वहाँ मखदूम-मुल्कक घरमेंसे बहुतसा धन मिला था। उपर्युक्त कबरोंमें कई ऐसी पेटियाँ भी निकली कि जिनमें सेनेकी ईंटें थीं। इनके अलावा तीन करोड नकद रुपये भी उनमेंसे निकले थे।

ऊपरका हाल जाननेके लिए देखो, आर्जन-इ-अकबरी प्रथम भागके अमेजी अनुवादका पृष्ठ १७२-१७३, ५४४, तथा 'दर्गार अकबरी', (उर्दू) का पृष्ठ ३११-३१५.

कि और नौकर भी वहाँ चोरी करना न सीख जायें । यहाँ तक कि हाथियोंकी खुराकमेंसे भी कोई चुरा न ले इस लिए उसने अपने हाथियोंको तेरह भागोंमें विभक्त किया और प्रत्येक विभागके हाथियोंको अमुक घननकी खुराक दिखाने लगा । इससे यदि कोई थोड़ीसी चोरी भी सुगवमेंसे करना था तो वह तत्काल ही पकड़ लिया जाता था ।

अकबरने सब तरहकी व्यवस्था करनेका गुण अपने पितासे सीखा था । वही ज्ञाता है कि, हुमायुंमें यह गुण उत्तम था, परन्तु उसके दुर्गुणोंने उसे इस गुणको काममें न लाने दिया ।

अकबर राज्यव्यवस्थामें जैसी सावधानी रखता था वैसी ही सावधानी वह राजनैतिक पद्धतियोंसे बचे रहनेमें भी रखता था । पूर्वके इतिहाससे और अपने अनुभवोंसे उसे निश्चय हो गया था कि, चञ्चल राज्य लक्ष्मीके लिए और अपनी सत्ता जमानेके लिए, पिता पुत्रका, पुत्र पिताका और माई माईका खून कर डालता है । इस ज्ञानहीके कारण वह अपने सारे कार्य व्यवस्थापूर्वक, नियमित और होशियारीके साथ करता था । उसको प्रतीक्षण यह भय लगा रहता था कि, वहाँ कोई उसकी असावधानीका दुरुपयोग न करे । इसी लिए वह अपनी सारी दिनचर्या नियमित रखता था । उसकी कार्य-प्रणाली जानने योग्य है ।

वह नींद बहुत ही कम निकालता था । थोड़ा शामको सोता था और थोड़ा सरेरेके बच्चा । रातका बहुत बड़ा भाग वामकाज करनेहीमें बिताता था । दिन निकलनेमें जब तीन घंटे बाकी रहते तब वह भिन्न भिन्न देशोंसे आये हुए गवैयोंका गायन सुनता । जब एक घंटा रात रहती तब प्रभुभक्ति करनेमें लगता और दिन निकलने पर थोड़ा बहुत कोई काम होता तो उसे समाप्त कर वह सो जाता ।

इससे सिद्ध होता है कि, वह निद्रा बहुत ही कम लेता था । रातदिनमें सब मिलाकर केवल तीन घंटे ही वह सोता था । वैद्यक शास्त्रके नियमानुसार अल्पनिद्रा लेनेवालेको मिनाहारी होना चाहिए, इसलिए अकबर भी परिमित आहार ही करता था । दिनमें भोजन केवल एक बार करता था, उसमें भी वह प्रायः दूध चावल और मिठाई खाता था ।

इस तरह अकबरकी दिनचर्या ही ऐसी थी कि, जिससे वह किसी समय भी गाफिल नहीं होता था । प्रायः राजपट्टियोंका बार रसोई और रसोइयोंद्वारा ही होना है, शत्रु इन्हींके द्वारा अपना भतलन साधते हैं । अकबर इससे अपरिचित नहीं था, इसलिए वह अपने रसोई घरमें काम करनेवाले लोगोंपर पूरी निगाह रखता था । प्रामाणिक और पूर्ण विश्वासपात्र मनुष्योंहीको वह रसोईके अंदर रखता था । जो रसोई बनती उसे पहले दूसरा मनुष्य खालेता उसके बाद वह बादशाहके पास पहुँचाई जाती । रसोईमेंसे जो रकाबियाँ जाती थीं वे सब मुहर लगकर बंद जाती थीं । अकबरने अपने भोजनके सबधमें यह आज्ञा प्रकाशित की थी कि,—“ मेरे लिए जो भोजन तैयार हो उसमेंसे थोड़ा भूखोंको दिया जाय । ” जिन बर्तनोंमें अकबरके लिए रसोई बनती थी उन पर महीनेमें दो बार और जिनमें राजकुमारों और अन्तःपुरकी बेगमोंके लिए रसोई बनती थी उनमें महीनेमें एकबार कलई कराई जाती थी । अकबर प्रायः जौखार ढालकर ठंडा किया हुआ, गंगाका पानी पीता था । रसोई घरमें, इस लिए चढ़ोवे बाँधे जाते थे कि कहीं कोई जहरी जानवर अकस्मात् भोजनमें न गिर जाय । ’

१ देखो The Mogul Emperors of Hindustan P. 137

(द मुगल एम्पराई ऑव हिन्दुस्तान पृ. १३७) ।

अकबरकी कार्यदक्षताका ऊपर उल्लेख हो चुका है । उससे यह कहा जा सकता है कि, एक राजामें-सम्राट्में-जितनी कार्य-कुशलता चाहिए उतनी उसमें थी । ऐसी कार्य-कुशलता रखनेवाला मनुष्य उदार हृदयका होना चाहिए । और तदनुसार वह उदार हृदयी था भी सही । जब हम अकबरके उच्च विचारोंका मनन करते हैं तब हम यह कहे बिना नहीं रह सकते कि, अकबर केवल सम्राट् ही नहीं था, बल्के वह गंभीर विचारक और तत्त्वज्ञानी भी था । यहाँ हम यदि अकबरके कुछ उच्च विचारोंका और मुद्रालेखोंका उल्लेख करेंगे तो अनुचित न होगा ।

“ जब परीक्षारूपी संकट सिर पर आजाय तब, धार्मिक आज्ञा-पालन, गुस्से से भौंहें टेढ़ी करनेमें नहीं होता, परन्तु वैद्यकी कढ़वी दवाकी तरह उसे आनंदके साथ सहन करनेमें होता है । ”

× × × ×

“ मनुष्यकी सर्वोत्कृष्टताका आधार उसका विचारशक्ति (विवेकबुद्धि) रूपी हीरा है । इसलिए प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि, वह उसको सदैव उज्ज्वल रखनेका प्रयत्न करे-हमेशा विवेक-बुद्धिसे काम ले । ”

× × × ×

“ यद्यपि ऐहिक और पारलौकिक सम्पत्तिका आधार ईश्वरकी योग्य पूजा है, तथापि आलसोंकी सम्पत्तिका आधार उनके पिताओंकी आज्ञाका पालन है । ”

× × × ×

“ खेद है कि, सम्राट् हुमायूँ बहुत वास पहले ही मर गये

इसलिए मुझे अपनी सेवाओंसे उन्हें प्रसन्न करनेका अवसर बिल्कुल ही न मिला । ”

x

x

x

x

“स्वार्थाधि होनेसे मनुष्य अपने चारों तरफ क्या हो रहा है सो नहीं देख सकता । कर्मरुके रक्तसे सने हुए बिल्लीके पजेको देखकर मनुष्य दुःखी होता है, परन्तु वही बिल्ली यदि चूहे को पकड़ती है, तो वह खुशी होता है । इसका कारण क्या है ? कर्मरुने उसकी क्या सेवा की है कि, उसकी मृत्युसे तो उसे दुःख होता है और अमागे चूहेने उसका क्या शुकसान किया है कि उसकी मृत्युसे वह प्रसन्न होता है । ”

x

x

x

x

“ हम ईश्वरसे प्रार्थना करते हैं उसमें हमें ऐसे ऐहिक सुख न माँगने चाहिए कि जिनमें दूसरे जीवोंको तुच्छ समझनेका आभास हो । । ”

x

x

x

x

“ तत्त्वज्ञान सवधी विवेचन मेरे लिए एक ऐसी अलौकिक मोहनी है कि, मैं और कामोंकी आपेक्षा उसीकी और विशेष आकर्षित होता हूँ । तो भी कहीं मेरे दैनिक आवश्यक कर्तव्यमें बाधा न पड़े इस खयालसे मैं तत्त्वज्ञानकी चर्चा सुननेसे अपने मनको जबरदस्ती रोकता हूँ । ”

x

x

x

x

“ मनुष्य—चाहे वह कोई भी हो—यदि जगतकी मायासे मूढ-

मेके लिए मेरी अनुमति चाहेगा तो मैं प्रसन्नता पूर्वक उसे दूंगा । कारण,—यदि वास्तवमें उसने अपने आपको जगतसे—जो कि केवल अज्ञानियोंहीको अपने अधिकारमें रख सकता है—मिन्न कर लिया है तो उसे उसीमें रहनेके लिए विश्वास करना निश्च और दोषास्पद है । परंतु यदि वह बाह्यादंबर ही करता होगा तो उसे अवश्यमेव उसका दंड मिलेगा । ”

× × × ×

“ जत्र बाज पक्षीको—वह दूसरे प्राणियोंको मारकर खाता है इसलिये—भक्ष्याशुका दंड मिछा है, अर्थात् उसकी उम्र बहुत छोटी होती है; तत्र मनुष्य जातिके भोजनके लिए मिन्न भिन्न प्रकारके अनेकानेक साधनोंके होते हुएभी जो मनुष्य मांस-भक्षणका त्याग नहीं करता है उसका क्या होगा ? ”

× × × ×

“ एक स्त्रीकी अपेक्षा विरोध स्त्रियोंकी इच्छा करना, अपने नाशको प्रयत्न करना है । हाँ यदि पहली स्त्रीके पुत्र न हो अथवा वांछ हो तो दूसरी स्त्री छाना अनुचित नहीं है । ”

× × × ×

“ यदि मैं कुछ पहले समझने लगा होता तो, अपने अन्त पुरमें अपने राज्यकी किसी भी स्त्रीको बेगम बनाकर न रखता, कारण,—प्रजा मेरी दृष्टिमें मेरी सन्तानके समान है । ”

× × × ×

“ धर्मनायकका कर्तव्य है कि, वह आत्माकी परिस्थितिको जाने और उसको सुधारनेका प्रयत्न करे । उसका कर्तव्य Ethopकी तरह

जटा बढ़ा, फटाटूटा गाऊन पहिन श्रोताओंके साथ, रिवाजकी तरह,
ऊपर विवाद करना नहीं ।

x

x

x

x

अकबरके विचारोंमेंसे ऊपर दिये हुए कुछ उद्धरणोंसे सहृदय पाठक यह कहे बिना न रहेंगे कि, वह जितना राजकीय विषयोंका गहरा ज्ञान रखता था उसना ही सामाजिक, धार्मिक और नैतिक विषयोंका भी रखता था ! वास्तवमें अकबरके ऐसे सद्गुण उसके पूर्वजन्मके शुभ कर्मोंका ही फल है । अन्यथा करोड़ों मनुष्योंपर हुक्म मन करनेवाले यवनकुलोत्पन्न बादशाहमें ऐसे विचारोंका निवास होना, बहुत ही कठिन है ! अकबरको संयोग भी ऐसे ही मिलते गये कि जो उसके विचारोंको विशेष दृढ़ बनानेवाले—पुष्ट करनेवाले थे । उसके दरबारके प्रधान पुरुषोंकी संगति भी उसके लिए विशेष लाभकारी हुई थी । उनमें भी अबुल्फजलका प्रभाव तो उस पर बहुत ही ज्यादा था ।

x

x

x

x

अपने द्वितीय नायक सम्राट्की उन्नतिका सूर्य ठीक मध्याह्न पर आया था । उसकी इच्छित सारी मनोकामनाएँ पूर्ण हुई थीं । उसका साम्राज्य हिन्दुकुश पर्वतसे ब्रह्मपुत्रा तट और हिमालयसे दक्षिण प्रदेश तक फैल गया था । सर्वत्र शान्ति फैल गई । विदेशी लोगोंके आक्रमणका भय भी न रहा । संक्षेपमें कहें तो अकबरने भारतवर्षके गौरवको पीछा नीवित कर दिया । उसने अनेक प्रकारके प्रयत्नोंद्वारा

१ अकबरके विशेष विचार जाननेके लिए देखो, आईन-इ-अकबरीके तीसरे भागका, कर्नलजेरिस्टट्ट, अमेज़ी अनुवाद । पृ० ३८०-४०० ।

भारतवर्षको रमातलसे उठाकर उन्नतिके शिखर पर ला बिठाया; मस्तक पर स्थित सूर्यका प्रकाश सर्वत्र गिरने लगा । इससे अकबरके आनन्दकी सीमा न रही ।

॥

मगर पाठक ! भारतका ऐसा सद्भाग्य कहाँ है कि उन्नतिका सूर्य सदैव उसके मस्तक पर ही शगमगाता रहे । पुनः वह सूर्य धीरे धीरे नीचे उतरने लगा । अवनतिकी छाया गिरने लगी । एक ओर अकबरके घरहीमें फूट फैली और दूसरी ओर उसके स्नेहियोंका क्रमशः अवसान होने लगा । अकबरको जब शान्तिके दिन देखनेका सद्भाग्य प्राप्त हुआ तब उस पर उपर्युक्त दोनों आघातोंने अपना प्रभाव दिखला दिया । यह कहा जा चुका है कि, कड़े अनुदार मुसलमान अकबरकी प्रवृत्तियोंसे नाराज थे । इसलिए उन्होंने अकबरके बड़े पुत्र सलीमको अकबरके विरुद्ध उभारा । यहाँ तक कि उसको अकबरकी गद्दी छीन लेनेके लिए उत्तेजित किया । सलीम दुश्चरित्र था । उसको किसी धर्म पर श्रद्धा न थी, तो भी संकीर्ण हृदयी मुसलमानोंने इन बातोंकी परवाह न कर उसे खूब उभारा । दूसरी तरफ सन् १५८९ ईस्वीमें अकबर जब काश्मीरकी सैर करने गया था उस समय उसका प्रिय अनुचर 'फतहउल्ला'—जो एक अच्छा पंडित था और संस्कृत ग्रंथोंका फारसीमें अनुवाद करता था—मर गया । काश्मीरके सीमा-प्रान्तमें, अबुलफत्तहका ज़िम्मे अकबरके धर्मको स्वीकार किया था,

१—फतहउल्ला अबुलफत्तहका लडका था वह खुशरोका दोस्त था इसलिए जहाँगीरने उसको मरवाडाला था । देखो आर्देन-द-अकबरीके प्रथम भागका अंग्रेजी अनुवाद, पृ० ४२५.

२—यह गीलानके मुन्श 'अब्दुर्रज्जाक' का लडका था । उसका पूरा नाम 'हकीम मसीउद्दीन अबुलफत्तह' था । अरफ़ी नामक कविने इसकी स्तुतिमें जो कविता लिखी है उसमें इसका नाम मीर अबुलफत्तह लिखा है उसका बाप गीलानके सदरकी जगह बहुत दिनोंतक रहा था । जब सन्

देहात होगया । सम्राट् काश्मीर गया तब राजा टोडरमल भी जो

१५६६ ईस्वीमें गोलान तहमासपके हाथमें गया तब वहाँका राजा अहम दख्खाने दे दिया गया और अहमुर्रज्जाफ मार डाला गया । इससे हकीम अयुलफतह अपने दो भाइयों (हकीम हुमायु और हकीम नुरुद्दीन) को साथ ले अपने देशको छोड़ सन् १५७५ में भारत वर्षमें आया । अफघरक दरबारमें उसका अच्छा आदर हुआ । राज्यके चौबीसमें वर्षमें अयुलफतह बगालका सदर और अमीन बनाया गया था । यद्यपि उसका पदवी एक हजारका थी, तथापि उसकी सत्ता बकीलके समान थी । सन् १५८९ ईस्वीमें अफघर जय काश्मीर गया था तब अयुलफतहभी उसके साथ ही गया था । वहासे 'जायलस्तान'के लिए रवाना हुआ और रखेमें घीमार होकर मर गया । अफघरक हुसस रुघाजा शमशुद्दीन उसका लाशको 'हसनअब्दाल' ल गया और जो कबर अफघरके लिए पठाई थी उसमें ब गाड़ा गया । पाछे लौटते अफघरने उस कबर पर जाकर प्रार्थना भी की थी । यदाउनीके कथनानुसार अफघरके इस्लाम धर्म छोडनेमें अयुलफतहकार्भ हाथ था । विशेषके लिए देखो—आईन-इ अफघरी' के पहल भागका अंग्रेजा । अनुवादक पृ० ४२४-४२५ तथा 'दरबारे अफघरा' पृ० ६५६-६६६.

१-राजा टोडरमल लाहौरका रहने वाला था । कुछ लेखकोंके मत है कि वह लाहौर जिलेके चुनिया गाँवका रहनेवाला था । एसियाटिक सोसायटिने जो जाँचकी है उसके अनुसार वह लाहूरपुर जिला अवधका रहनेवाला था । वह जातिका खत्री और गोत्रका टंडन था । सन् १५७३ ईस्वीमें लगभग अफघरके दरबारमें दाखिल हुआ था । धीरे धीरे अफघरने उसे आगे बढ़ाया और अपने राज्यकालके सत्ताईस वर्षोंमें उसको बाईस जिलोंका दीवान और वजीर बनाया था । वह जिसना हिसाबके कामसे प्रसिद्ध हुआ था उतना ही अपने पराक्रमसे भी प्रसिद्ध हुआ था । पक्षपातसे वह सदा दूर रहता था । कहा जाता है कि उसने हिसाब गिननकी कूँचियोंकी एक पुस्त लिखी थी । उसका नाम 'खाजनेदसारा' था । प्रा. आज्ञादके कथनानुसार यह पुस्तक काश्मीर और लाहौरके बृद्ध लोगोंमें 'टोडरमल' नाम प्रसिद्ध है ।

टोडरमल क्रियाकालमें कष्टर हिन्दु था । वह अपने दृष्ट देवका पूज्ये बिना कभी अन्नजल ग्रहण नहीं करता था । कई बार उसे अपने धर्म

पंजाबका शासनकर्ता था—इहलोकलीला समाप्तकर चला गया और राजा भगवानदास भी अपने घर आकर मर गया ।

इस प्रकार ई. सन् १५८९ में एक एक करके अकबरके अनुचरोंकी मृत्यु हुई । इससे उसको बड़ा ही दुःख हुआ ।

स्नेहियोंकी मृत्युसे भी घरका झगड़ा अकबरके लिए विशेष दुःखदाई था । दूसरोंकी शत्रुता हरतरहसे मिटाई जा सकती है; परन्तु अपने पुत्रकी शत्रुताको मिटानेमें उसने असाधारण विपत्तियाँ झेलीं । तो भी परिणाम कुछ नहीं हुआ । सलीमने अकबरके साथ यहाँ तक शत्रुता प्रकट की कि, उसने खुले तौर पर अलाहाबाद पर अधिकार कर लिया, और आगरे की गद्दी लेने के लिए प्रयत्न प्रारंभ किया । इतना ही नहीं, उसने अपने पिताको विशेष क्रुद्ध करनेके लिए अपने नामके सिक्के भी जारी कर दिये । सम्राट् यदि चाहते तो सलीमको उसकी इस ठिठाईका यथेष्ट दंड दे सकते थे; परन्तु वे वात्सल्य भावसे प्रेरित होकर अन्त समय तक चुप ही रहे । पुत्रके साथ युद्ध करनेको नैवार नहीं हुए ।

नियम पालनेमें कठिनाइयाँ उठानी पड़ती थी, परन्तु उन्हें सहकर भी अपने नियम पालता था ।

जो लोग कहते हैं कि,—नौकर मालिकके वफादार तभी हो सकते हैं जब वे मालिक के विचार, व्यवहार और धर्मके अनुसार चलते हैं । उन्हें टोहदरमलके जीवनपर ध्यान देना चाहिए । उसका जीवन बतायगा कि सच्चा वफादार वही नौकर होता है जो अपने धर्मम पूरा वफादार होता है ।

अयुलफजल उसके विषयमें कहता है कि, यदि वह अपनी ही बात का अभिमान रखने और दूसरोंपर तिरस्कार करनेवाला न होता तो वह एक बहुत बड़ा 'महात्मा' मिला जाता । अन्तमें सन् १५८९ ईस्वी १० नवम्बरके दिन मर गया । देखो आईन-इ-अकबरीके प्रथम भागका अंग्रेजी अनुवाद । पृ० ३१ तथा दरबारे अकबरीका पृ० ५१९-५३४ ।

अलावा इसके अकबर उस समय साधनहीन भी हो गया था। क्योंकि उसकी शासननीति और उसके धर्मका समर्थन करने वाले एक एक करके, सभी परलोकवासी हो गये थे। केवल अबुलफज़ल और फैज़ी के समान दो तीन व्यक्तियाँ रही थीं। उनके साथ सलीमकी पूर्ण श्रुति थी। इसलिए उनके द्वारा कोई कार्य नहीं हो सकता था।

इस तरहकी गड़बड़ी मची हुई थी ही, इतनेहीमें अकबरको एक आघात और लगा। जो फैज़ी अकबरका प्यारा था, जिसकी कविताओं पर अकबर फिदा था वही फैज़ी सख्त बीमार हो गया। अकबरका उस पर इतना प्रेम था कि, वह हैकीमअलीको साथ

१ हैकीमअली गीलान (ईरान) का रहनेवाला था। जब वह ईरानसे भारतमें आया था तब घटा ही गरीब और साधनहीन था। मगर थोड़े ही दिनोंमें वह अकबरका सम्माननीय मित्र हो गया था। वह ई. सन् १५९६ व में सातसौ सैनिकों का नेतृत्व करता था। उसको 'जालीनुस उज्जमानी' का खिताब भी मिला था। घद्दाउनीका मत है कि, वह शीराजके मित्रासी फ़तह उल्लाह का सबसे वेश्यशास्त्र सीखा था। वह एक धर्मांध शिया था। वह ऐसा खराब वैद्य था कि उसने अनेक रोगियोंका यमयाम पहुँचा दिया था और उसने अपने गुरु फ़तह-उल्लाहको भी इसीतरह मार डाला था।

कई ऐसा भी कहते हैं कि अकबरने उसकी परीक्षा करनेके लिए कई रोगी मनुष्योंका और पशुओंका पेशाब, श्वाशियामें भरवाकर, उस जाँचके लिए दिया था। उसने सबकी बराबर जाँच की थी। ई. सन् १५८० में वह घोड़ापुरके बादशाह अलीआदिलशाहके पास पन्थी बनाकर भेजा गया था। वहाँ उसका अच्छा सत्कार हुआ था। वह वहाँसे नज़रें फेरकर सम्राट्के पास आया पहुँचा भी नहीं था कि आदिलशाहका अकस्मात् देहान्त हो गया।

अकबर जब मृत्युशय्यापर था तब वह उसी की देखरेखमें था। जर्द्दागीर करता है कि, अकबरको उसने मारा था। यह भी कहा जाता है कि, वह बहुत ही दयालु था। गरीबोंकी दवाक लिए वह प्रतिवर्ष १० हजार

लेकर स्वयमेव उसको देखनेके लिए गया । फैज़ी उस समय मरणशय्या पर पड़ा था । हरेकने फैज़ी के बचनेकी आशा छोड़ दी थी । अबुलफ़ज़ल एक कमरेमें शोकग्रस्त बैठा था । बादशाह जिस हकीमको ले गया था उस हकीमके इलाजसे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ । अन्तमें वह (फैज़ी) इस संसारको छोड़ कर चला ही गया ।

अपने प्रिय बचि फैज़ीकी मृत्युसे अकबरको इतना दुःख हुआ कि, वह ज़ार ज़ार रोया था । इससे यह बात सहज ही समझमें आ जाती है कि, फैज़ी पर अकबरका किना प्रेम था । जिस

रूपय खर्च कर देता था । जहाँगीरके समयमें, जहाँगीरने उसे देहान्तरी बनाया था । अन्तमें हिजरी सन् १०१८ (ई ॥ १६१०) की ५ वीं मुहर्रमके दिन उसका देहान्त हुआ था । देखो,—‘आर्दा-द-अकबरी’ के प्रथम भागके अंग्रेज़ी अनुवादके पृ० ४६६-४६७ ।

१ फैज़ीका जन्म ई सन् १५४६ में आगरेमें हुआ था । उसका नाम अबुलफ़ेज था । नागौरके रहनेवाले शेरमुयारिफ़का बड़ा ज्येष्ठ पुत्र था । उसको अरबा भाषा, काव्यशास्त्र और वैद्यकशास्त्रका बहुत अच्छा ज्ञान था । उसके साहित्य ज्ञानकी प्रशंसा सुनकर अकबरने ई सन् १५६८ में उसे अपने पास बुलाया था । वह अपनी योग्यतासे आटे हाँ दिनाम अकबरका सदाशिवराज और मित्र बन गया था । सम्राट् उसे शक्तियों कहकर पुकारता था । राज्यके तैतीसवें वर्षमें यह ‘महाकवि’ बनाया गया था । फैज़ीको हमका रोग हो गया था और उसी रोगसे वह राज्यके ४० वें वर्षमें मर गया था । कहा जाता है कि, उसने १०१ पुस्तकें लिखी थीं । वह पढ़नेका बहुत शालीन था । जब वह मरा तब उसके पुस्तकालयमें ४३०० हस्तलिखित पुस्तकें निकली थीं । उन पुस्तकोंको अकबरने अपने पुस्तकालयमें रखा था ।

फैज़ीको अकबर सन् १५६८ के पहले जानता भी नहीं था उसी फैज़ी पर अकबरका इतना शोक !—इतना दुःख !—इतना विलाप ! आश्चर्यकी बात है। जन्मान्तरोंके सस्कार वहाँसे कहाँ मेल मिला देते हैं ?

फैज़ीकी मृत्युसे अकबरके हृदयमें असाधारण आघात लगा। वह यही सोचता था कि, एक ओर कुटुम्ब कलहकी ज्वाला नल रही है और दूसरी तरफ मेरे अनुयायी इस तरह एक एक करके नष्ट होते जा रहे हैं। न जाने मेरा क्या होनहार है ?

अकबर अपने सिरपर आनेवाली विपत्तियोंको सहन करता हुआ रहने लगा। उसे जब जब अपने गृहकलह और स्नेहियोंकी मृत्यु याद आती तब तब वह अधीर हो उठता, उसका हृदय व्याकुल हो जाता। परन्तु वह अपने मनको बड़ी कठिनीयतासे समझाता और किसी काममें लगा देता। उस समय अकबरको आश्वासन देनेवाला सिर्फ एक अबुल्फजलही रह गया था।

यह बात ऊपर कही जा चुकी है कि, सलीम पूर्णरूपसे विद्रोही बनकर अलाहाबाद पर काबिज हो गया था और खुल्लमखुल्ला अकबरसे शत्रुता करने लगा था। पितासे तो सलीम विद्रोह करता ही था, परन्तु अबुल्फजल पर वह बहुत ही ज्यादा खफा था। वह समझता था कि, जब तक सम्राट्के पास अबुल्फजल रहेगा, तब तब सम्राट्के सामने दूसरेकी एक भी न चड़ेगी। इसी लिए वह अबुल्फजलको मारडालनेका प्रयत्न करता था।

जिस समयकी हम बात कर रहे हैं उस समय अबुल्फजल दक्षिणमें शान्ति स्थापन करनेके लिए गया हुआ था। इधर सलीमने पड़े जोरोंके साथ विद्रोहका सड़ा सड़ा मिथा। अकबर घबराया।

उसने अबुल्फज़लको लिखा कि,—वहाँका कार्य अपने पत्रको सौंपकर तुम तत्काश ही यहाँ चले आओ । अबुल्फज़ल थोड़ीसी सेना लेकर आगरेकी तरफ खाना हुआ । रास्तेमेंसे उसने, न मालूम क्या सोचकर, सिर्फ़ थोड़ेसे सवार अपने साथ रखे और बाकी सेनाको वापिस भेज दिया । उन्हीं थोड़े सवारोंके साथ वह आगरेकी ओर आगे बढ़ा ।

उधर आगरेमें रहनेवाले सलीमके पक्षके व्योमार्जुन सलीमको ये समाचार भेजे । सलीमने अबुल्फज़लको मारनेके लिए धीरसिंह नामके एक डाकूको रानी किया । यह डाकू किसी ग्राम स्थानमें बहुत दिनोंसे उपद्रव करना था और जाने मानेवाले व्योमार्जुन लुट लेता था । उसके साथ बहुतसे आदमी थे । अबुल्फज़ल ने 'सोईबरार' पहुँचा तब उसे एक फ़रोज़ देखा,—“यह तुम्हें धीरसिंह डाकू मार दायेगा ।” अबुल्फज़लने उत्तर दिया,—“मौतसे डरना व्यर्थ है । इससे बचनेका माध्यम किममें है ?”

दूसरे दिन सबेरे भी वहाँसे खाना होते समय उसे 'अफगानगदाईखोनि' रोका था, मगर उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया और वह आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि, वीरसिंहने आकर उस पर आक्रमण किया। अबुल्फज्जलके थोड़े से भ्रादमी वीरसिंहके बहुसंख्यक आठमियोंके सामने क्या कर सकते थे ? अबुल्फज्जल बड़ी वीरताके साथ लड़ा। उसके शरीर पर बारह

१ अबुल्फज्जलका जन्म ई. सन् १५५१ (हि. स. १५८ के मोहरम की छठी तारीखके) में हुआ था। उसके पिता शेर मुबारिकने उसका नाम बही रक्खा जो उसके (मुबारिकके) उस्तादका नाम था। 'उसके पूर्वजन्मके ऐसे उत्तम संस्कार थे कि, वह बड़े संशयकी आयुमेंही बाँते करने लग गया था। १५७४ में वह अकबरके दरबार में दाखिल हुआ था। धीरे धीरे उसकी प्रगति होती गई। ई. स १६०२ में उसको पाँच हजारकी पदवी मिली। उसके शान्त स्वभाव, उसकी निष्कपटता और उसकी नम्र-हलालीके कारण सम्राट् उस पर बहुत स्नेह और विश्वास करता था। अबुल्फज्जलके दरबारमें दाखिल होनेके बाद ही अकबरकी शासननीतिमें परिवर्तन हुआ था। अकबरकी जादोजगलीका मूल कारण अबुल्फज्जल था। इस कथनमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। सच तो यह है कि अबुल्फज्जल ही अकबरके पीछे रहकर सारा राज राज करता था। उसने पीछेसे सम्राट्के महन् कार्योंका इतिहास, एक साधारण इतिहास लेखक की तरह, लिखा था। यह कहना जरूरी है कि, यदि अबुल्फज्जलने अकबरका इतिहास न लिखा होता तो अकबरकी इतनी कीर्ति भी शायद न फैलती। अकबर और अबुल्फज्जलका संबंध इतना घनिष्ठ हो गया कि, अकबरके विचार ही अबुल्फज्जलके विचार और अबुल्फज्जलके विचार ही अकबरके विचार माने जाते थे। दोनोंमें कोई मतभेद न था। दरबारमें सभी धर्मोंके विद्वानोंको जमा करनेका प्रस्ताव भी अबुल्फज्जलने ही किया था। क्योंकि वह पहिलेहीसे ज्ञान और सत्यका जिज्ञासु था। अकबरके राज्याशासनमें और धर्मकार्योंमें अबुल्फज्जलही की चल्ती थी। इसी रीतिसे सलीमने उसका रून कराया था। सलीमने अपनी दायरीमें इस बातको स्वाकार किया है। प्रो. आजादने तो यहाँ तक लिखा है कि, अबुल्फज्जलने सम्राट्का मन अपनी और इतना आकर्षित

शेख अबुलफजल.

जल्म लगे तो भी वह लड़ता रहा । अन्तमें पीछेसे एक सवारने आकर उसकी पीठमें माला मारा । माला पीठ फोड़कर आगे निकल आया । अबुल्फज़ल घोड़ेसे गिर पड़ा । एक दूसरे आदमीने आकर उसका शिर काट डाला । ई. सन् १६०२ के अगस्तकी १२ वीं तारीखके दिन उसकी मृत्यु हुई । यह है शत्रुनाका परिणाम ।

बस अकबरका बचा हुआ एक अनुयायी, सच्चा सलाहकार समारसे चूँ बसा । उदार मुसलमानोंने सच्चा तत्त्वज्ञानी खोया और हिन्दुओंने अपना वास्तविक विपत्ती प्रशंसक गुमाया । निस समय अबुल्फज़लका मस्तक हाथमें लेकर सलीम प्रसन्न हो रहा था उस समय अकबरके समस्त राज्यमें शोक छा रहा था ।

अबुल्फज़ल मारा गया मगर उसकी मृत्युके समाचार अकबरके पास लेकर कौन जाय ? सम्राट् जिनको प्राणोंसे भी अधिक प्रिय समझता था और हृदयसे जिसपर श्रद्धा रखता था उसीकी मृत्युके समाचार सम्राट्के पास पहुँचानेकी हिम्मत कौन करे ? अन्तमें सदाकी रीतिके अनुसार अबुल्फज़लका वकील काले रंगका कपड़ा कमरमें बाँधकर दीनगानसे सम्राट्के सामने जा खड़ा हुआ । अबुल्फज़लके वकीलको इस दशामें आया देख सम्राट् ज़ार ज़ार रोने लगे । उनकी आँखोंसे जलवारा बह चली । उनका हृदय विदीर्ण होने लगा । उस समय सम्राट्को जितना शोक हुआ उतना शोक

कर लिया था कि, अकबर प्रत्येक विषयमें उसकी सम्मतिके अनुसार ही सारे काम करता था । संक्षेपमें कहें तो अबुल्फज़ल अकबरका दर्बारी, सलाहकार, विश्वस्त, सबसे बड़ा मंत्री, दर्बारा घटनाओंकी याददास्त लिखनेवाला और दीवाना महकमेका हाकिम था । इतना ही नहीं वह अकबरकी जिन्दा और मुदिमानी था । विशेषके लिए देखो,—‘ जर्नल ऑव द पंजाब हिस्टोरिकल सोसायटी ’ वॉ. १ ला, पृ. ३१ तथा ‘ दर्बारे अकबरी ’ पृ. ४६३-५१८.

शायद पुत्रकी मृत्युसे भी न होता । कई दिनों तक वह न किसीसे मिला और न उसने कोई राज्यका कामकाज ही किया । वह केवल वधु-वियोगके दुःखमें निमग्न रहा ।

दूसरी तरफ जिन मुसलमानोंने सलीमको ये समाचार दिये थे कि, अबुल्फज़ल आगरे आ रहा है उन्हें यह मय लगा की सम्राट्को यदि इस घातकी खबर हो जायगी तो वह हमारी जिन्दा चामड़ी खिचवा लेगा, इससे उन्होंने यह प्रसिद्ध किया कि सलीमने राज्यके लोभसे अबुल्फज़लको मरवा डाला है । सम्राट्ने यह बात सुनी एक दीर्घ निःश्वास डाली और कहा:—“ हाय सलीम ! तूने यह क्या किया ? यदि तू सम्राट् होना चाहता है तो मुझे न मारकर अबुल्फज़लको क्यों मारा ? ”

अस्तु, सम्राट्ने सलीमको राज्यगद्दी नहीं देनेका निश्चय किया, और अबुल्फज़लके पुत्रको तथा राजा राजसिंह और

१ राजा राजसिंह राजा आसकरण खट्वाहका पुत्र था । राजा आसकरण राजा बिहारीमलका भाई था । राजसिंहको उसके पिताकी मृत्युके बाद ‘ राजा ’ की पदवी मिली थी । उसने बहुत बरस तक दक्षिणमें गौकरी की थी । राज्यके ४४ वें बरसमें वह दरबारमें बुलाया गया था । दर्शरमें आते ही वह गयालियरका सूबेदार बनाया गया था । राज्यके ४५ वें बरसमें अर्थात् ई. सन् १६०० में वह खाड़ी सेनामें शामिल हुआ था । यह वह सेना थी कि जिसने ‘ आसीर ’ के किलेपर आक्रमण किया था । बीरसिंहके साथ युद्ध करनेमें उसने अच्छी बीरता दिखालाई थी, इसलिए ई. सन् १६०५ में वह चार हजारों बनाया गया था । जहाँगीर (सलीम) के राज्यके तीसरे बरसमें उसने दक्षिणमें कार्य किया था । वहीं ई. सन् १६१५ में उसकी मृत्यु हुई थी । विशेषके लिए देखो ‘ आइन ई अकबरी ’ के पहले भागका अंग्रेजी अनुवाद पृ० ४५८.

रायरायानपत्रदासको फौज देकर खाना किया और उन्हें कह दिया कि,—“वीरसिंहका मस्तक मेरे सामने उपस्थित करो।”

मुगलसेनाने जाकर वीरसिंहको घेर लिया। यद्यपि अकबरकी आज्ञाके अनुसार कोई वीरसिंहका मस्तक न लेना सका तथापि उन लोगोंने उसका सर्वस्व जख्म लूट लिया। वीरसिंह ज़स्मी होकर वहाँ भाग गया।

कौन न कहेगा कि अकबर तब आत्मीय-पुरुष-विहीन हो गया था? यद्यपि उसके पास लाखों आज्ञापालक मनुष्य थे और शस्त्रास्त्र एवं धन सम्पत्तिसे उसका सङ्गाना पूर्ण था तथापि उन आत्मीय-पुरुषोंका उसके वहाँ अभाव था जिनकी सहायतासे उसने विशाल साम्राज्य स्थापित किया था और कठिन समयमें जिनसे सहायता मिलती थी। अखूट धन दौलत और विस्तृत अधिकारके होते हुए भी अकबरकी अवनतिके चिह्न दिखाई देने लगे। या यह कहिए कि उसकी अवनतिका पर्दा उठकर, प्रथम अंक प्रारंभ हो गया था।

१ यह विक्रमादित्यके नामसे प्रसिद्ध था। जातिका खनी था। अकबरके राज्यके प्रारंभमें फौजखानेका मुखरफ (Head Clerk) था। ‘रायरायान’ इसकी पदवी थी। ई. सन् १५६८ में चित्तौड़के आक्रमणमें वह प्रसिद्ध हुआ था। ई. सन् १५७९ में वह और मीर अधम दोनों मगलके संयुक्त दीवान बनाने गये थे। सन् १६०१ ई. में उसे तीन हज़ारोंका पद मिला था। सन् १६०२ में वह वापिस दरबारमें बुलाया गया और सन् १६०४ ई. में वह पाँच हज़ारों बनाया गया। उस समय उसे ‘राजा विक्रमादित्य’ की पदवी मिली। जहाँगीर गद्दी पर बैठे उसके बाद वह ‘मीर आतश’ बनाया गया और यह हुक्म दिया गया कि वह पचास हज़ार मोल्दनाज़ और तीन हज़ार तोपगाइयों हर समय तैयार रखे। उसके निर्वाहके लिए पन्द्रह जिले अलग रखे गये। विशेषके लिए देखो ‘आइन-ई-अकबरी’ के प्रथम भागका अंग्रेज़ी अनुवाद, पृ० ४६९-४७०।

एक और आत्मीयप्रत्योक्ता अभाव और दूसरी तरफ प्रुनका विद्रोह, ऐसी स्थितिमें अकबरका धैर्य छूट जाय और उसके हाथ पैर ढीले पड़जायँ तो इसमें आश्चर्यकी कौनसी बात है ? उस समय सुप्रसिद्ध राजा बीरबल भी न रहा था कि जो हाम्परसमा फवारा छोटकर

१ राजा बीरबल बड़ाभट्ट था । उसका नाम महेशदास था । प्रारम्भमें उसकी स्थिति बहुत ही खराब था, परन्तु बुद्धि बहुत प्रचल थी । बदाउनीके कथनानुसार,—अकबर जब गद्दी पर बैठा तब वह कालपीसे आकर दौबारम दाखिल हुआ था । पहाँ वह अपनी प्रतिभासे सम्राट्को अपना महरबान बना सका था । उसकी हिन्दी कविताओंकी प्रशंसा होने लगी । सम्राट्ने प्रसन्न होकर उसे 'कविराय' का पदवी दा और हमेशाके लिए अपने पास रख लिया ।

ई. सन् १५७३ में उसे 'राजा बीरबल' की पदवी और नगरकोट जागीरमें मिला । ई. सन् १५८९ में जैनर्यां कोका घाज़ोड और स्वादके घुसफजई लोगोंके साथ युद्ध कर रहा था । उस समय उसने आर मदद मागा थी । इससे हकीम अबुल्फत्तह और बीरबल सहायताके लिए भजे गये थे । कहाजाता है कि, अकबरने बीरबल और अबुल्फजल दोनोंके नामकी चिट्ठियाँ दाली थीं । चिट्ठी बीरबलक नामकी निकली । इसलिए इच्छा ॥ होत हुए भी बीरबलको सम्राट्ने खाना किया । इसी लड़ाइमें बीरबल ८००० आदमियोंके साथ मारा गया था ।

बीरबलकी मृत्युके बाद यह बात भी फैली थी कि, वह अबतक जिन्दा है और नगरकोटकी घाटियोंमें भटकता फिरता है । अकबरने यह सोचकर हवा बातको सहा मागा कि लडाईमें हारनेके कारण वह यहाँ आते शर्माता होगा अथवा वह ससारसे पहले ही विरक्त रहता था, इसलिए, अब यह योगियोंके साथ हो लिया होगा । अकबरने एक 'पहरो' को भेजकर नगरकोटकी घाटियोंमें बीरबलकी खोज कराई । मगर वह कहीं न मिला । इससे यह स्थिर होगया कि, बीरबल मारा गया है ।

बीरबल अपनी स्वाधीनता, संगीतविद्या आर कवित्व शक्तिके लिए विशेष प्रसिद्ध हुआ था । उसकी कविताएँ और उसक रत्नाके रोगाको आज भी याद हैं । विशेषके लिए देखो,—'आइ ई अकबरी' के प्रथम भागका अंग्रेज़ी अनुवाद, पृ० ४०४-४०५ तथा 'द्वारे अकबरी' पृ० २९५-३१०.

अकबरको प्रसन्न करता और उसकी सारी चिन्ताओंको दूर कर देता । वह भी ई. सन् १५८६ में जैनखोंके साथ पहाड़ी लोगोंको परास्त करने गया था और वहीं मारा गया था । अकबर विशेष ध्वजाने लगा और सोचने लगा कि, मेरा अब क्या होगा ?

कहावत है कि,—‘अंत सुखी तो सदा सुखी’ अन्तिम समयमें सुखके साधन मिलने बहुत ही कठिन है । अकबरके समान सम्राट्के ऊपर अन्तःसमयमें जो दुःख पड़े उनका वर्णन जन पढ़ने हैं तब हृदयसे यह प्रार्थना निकले बिना नहीं रहती कि,—प्रभो ! हमारे शत्रुको भी कभी ऐसा दुःख न हो । जिस सम्राट्के वहाँ किसी बातकी कमी न थी; जिस सम्राट्के लिए दुःखकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, उसी सम्राट्की यह दशा !

जैसे जैसे अकबरकी अन्तिम अवस्था निकट आती गई, वैसे ही वैसे उसके सिरपर विपत्तियोंके बादल भी सघन होने लगे । मानसिक दुःखिन्ताओंसे उसका मन व्याकुल रहने लगा । उसके सलाहकार, सहायक सब चल बसे थे, तीन पुत्रोंमेंसे एक,—सुराद शराबमें ही डूबा रहकर मर चुका था; दूसरा दानियाल भी उसे कलंकित करनेवाला ही था । वह इतना शराबी और व्यभिचारी हो गया था कि, लोग उससे घबरा उठे थे । उसको सुधारनेका सम्राट्ने बहुत प्रयत्न किया, यहाँ तक की उसको शराब पीलाने वालेके लिए प्राणदंडकी आज्ञाका हुत्तमनामा जारी किया तो भी उसका शराब पीना बंद न हुआ । वह अपनी ‘मृत्यु’ नामकी बंदूकमें शराब भँगवा भँगवाकर पीने लगा । आखिर इसीमें उसके प्राण पखेरू उड़ गये । तीसरा सलीम ही रह गया ।

अकबरका उत्तराधिकारी अब केवल सलीम ही रह गया ।

मगर इस बातको समी जानने थे कि, सलीम अकबरका पूरा विरोधी है; वह विद्रोही बनकर ही अलाहाबादमें रहता था। अकबर रातदिनकी चिन्ताओंसे दुर्बल होने लगा,—उमका शरीर सुप्तने लगा। अकबरकी बेगम सलीमाबेगम पिता पुत्रमें मेल करानेकी इच्छासे अलाहाबाद गई, और सलीमको समझाकर आगे लाई। सम्राट्की माताने दोनोंको समझाकर पिता पुत्रमें प्रेम कराया। उदार सम्राट्ने सलीमका अपराध क्षमा किया। परस्पर अमूल्य वस्तुकी लेन-देन हुई। फिर जब सलीम अलाहाबाद जाने लगा तब अकबरने कहा:—
 "जब इच्छा हो तब आना"

सलीम भी अपने दो माइयोंसे किसी तरह कम दुश्चरित्र और शराबी न था। और जबसे वह स्वाधीन होकर अलाहाबाद रहने लगा था तबसे तो उसने बेलगाम होजानेसे हद ही कर दी थी। अकबर एक बार उसे समझानेके लिए अलाहाबाद जाने लगा था; परन्तु रस्तेहीमें उसे अपनी माताकी बीमारीके समाचार मिले, इसलिए वह वापिस आगे लौट आया। उस समय उसकी माताका रोग दुःसाध्य हो गया था; जीम बंद हो गई थी। सिर्फ श्वासोच्छ्वास चल रहे थे। अकबर रोने लगा; आखिर वे भी बंद हो गये। सम्राट्की माताने इस मानवदेहका त्याग कर दिया।

अकबरको बार बार जो आघात लग रहे थे उनकी वेदनाको वह माताके आश्वासनसे मूल जाता था। आज वह आश्वासन भी जाता रहा। अकबरको उदरामयका रोग भी उसी समय हो गया। पहले आठ दिन तक तो उमने कोई दवा न ली; मगर पीछे से लेने लगा। चतुर हकीमोंने बहुत इलाज किया, मगर फायदा किसीसे कुछ भी नहीं हुआ। रोग बढ़ता ही गया।

सलीम और उसका पुत्र खुसरो भी सिंहासनकी आशासे आगे आ गये । उस समय अकबरकी बीमारीमें सम्राट्का धातृ-पुत्र 'खाने आजम अजीज कोका' राजका काम करता था । वह खुसरोका ससुर भी होता था । जनताका बहुत बड़ा भाग सलीम-के दुश्चरित्रसे परिचित था । इससे वह खुसरोको गद्दीपर बिठाना चाहता था । 'अजीजकोका' ने जब यह प्रस्ताव सभामें रक्खा, तब कई 'मुमलमान' कर्मचारियोंने उसका विरोध किया; क्योंकि वे सलीमको चाहते थे । परिणाम यह हुआ कि, अजीजकोका और राजा मानसिंहने अपना विचार बदल दिया, इच्छा न होते हुए भी सलीमको गद्दीपर बिठानेका निश्चय किया ।

उदासप्रियके रोगसे पीडित सम्राट् भारतकी दुर्दशाका विचार करता हुआ पलंगपर लेट रहा था । उसके चारों तरफ राज्यके कर्मचारी और निपुण हकीम उदास बैठे थे । उस दिन सन् १६०५ ईस्वीके १५ अक्टोबरका दिन था । समस्त आगरेमें उदासी थी । लोगोंके मुखों और दिशाओंका नूर उतरा हुआ था ।

अकबरके कमरेमें अनेक आदमी चुपचाप बैठे भारतकी भावी दशाका विचार कर रहे थे । उसी समय एक युवकने, अनेक मुमलमानोंके साथ प्रवेशकर, अकबरके चरणोंमें सिर रख दिया । यह सलीम था । सलीमके पत्थरसे हृदयमें आखिरी वक्त पिताकी दशासे कष्टाका संचार हुआ । पिताके दुःखसे उसका हृदय भर आया; उसका कंठ बहुत देरतक रुद्ध रहा । फिर वह ज़ारज़ार रोने लगा ।

वाहरे पितृ स्नेह ! तू भी अन्त हैं । जो राज्यके लोभसे एक दिन पिताकी हत्या करनेको तैयार था वही आज पिताके, अनायास, चञ्चेजानेकी आशासे ज़ारज़ार रो रहा है ।

सम्राट् ने एक मनुष्यको आज्ञा दी,—“ मेरी तलवार, राजकीय पोषाक और राजमुकुट सलीमको दो । ”

वाह ! सम्राट् तेरी उदारता ! पुनर्के, प्राणान्त कष्ट देनेवाले सब अपराधोंको मूलर प्रसन्नतासे उमको राज्यगद्दी दी । अकबरको चेन था उस अस्थायीमे सलीमको तीनों वस्तुएँ सौंप दी गई । सम्राट् मानों इसी कार्यकी राट जोह रहा था । इसके समाप्त होते ही वह सत्रसे अपने अपराधोंकी क्षमा माँगकर, भारतको शोऽसागरमें डुबाकर चल बसा । देशका दुर्भाग्य लोट आया; चारों तरफ हाहाकार मच गया । भारतको दू लखे सागरसे बचानेवाला, देशकी दशाको उच्च स्थितिमें लानेवाला, भारतका दूसरा सूर्य भी अस्ताचलमें जा बैठा; भारत में पुन अधकागच्छन्न होगया ।

अकबरका जीवनहंस सप्तर सरोवरसे उड़ गया; पचास वर्षके अपने शासनकालमें वह अनेक आशाएं पूरी कर, अनेक अधूरी रख चल बसा । दूसरे दिन सवेरे ही उसके स्थूल शरीरको लोग बड़ी धूमधामके साथ, मुसलमानी रिवाजके अनुसार, शहरसे बाहर ले गये । सलीम और उसके तीन लडकोंने अस्थीको उठाया, कित्तेके बाहिरतक वे उसे ले गये । उसके बाद दर्जारी और अधिकारी लोग उसे 'सिक्न्दरा' में ले गये । यह आगेरेम चार माइल दूर है । बहुतेसे हिन्दु और मुसलमान सिक्न्दरातक साथ साथ गये थे । वहाँ सम्राट्का स्थूल शरीर सदाके लिए भारतमाताकी पवित्रगोदमें समर्पण किया गया ।

पीछेसे सम्राट् जहाँगीरने उस स्थानपर—जहाँ अकबरका शव गाढा गया था—एक आदर्श समाधि बनवाकर सदाके लिए अकबरका मूर्तिमान कीर्तिस्तंभ स्थापित करदिया ।

अकबर एक मुसलमान सम्राट् था तो भी उसकी प्रशंसा केवल हिन्दुमुसलमान ही नहीं बल्के युरोपियन विद्वान लोग भी करते हैं । इस बातका हम कई बार उल्लेख कर चुके हैं । वह प्रशंसापात्र क्यों बना ? इसका मुख्य कारण है उसकी उदार राजनीति । उसने प्रजाका कल्याण सामने रखकर ही राज्यतंत्र चलाया था; इसीलिए आज तक विद्वान् उसकी मुक्तकंठसे प्रशंसा करते आ रहे हैं । उसमें धर्मान्विता और निरर्पक विद्वच्चरणकी आदत न थी, इसीलिए कई लेखकोंने तो उसे अन्य सन राजाओंकी अपेक्षा उच्च कक्षमें रक्खा है । भारत-वर्षके राजाओंका इतिहास पढ़ो । उससे मालूम होगा कि, प्रायः मुसलमान बादशाहोंने हिन्दुओं, जैनों और बौद्धों-पर जुल्म किया है । इसी प्रकार अनेक हिन्दु राजाओंने भी मुसलमानों या अन्य धर्मवालोंको सतानेमें कोई कसर नहीं रक्खी । मगर अकबर ही ऐसा था कि, जिसने धर्म या जातिका खयाल न करके सभीको समान दृष्टिसे देखा है और सबका एकमा न्याय किया है । इस बातको अबनकके प्रकरण अच्छी तरह प्रमाणित कर चुके हैं ।

ऐसी राज्यनीतिवाले सम्राट्की सभी प्रशंसा करें तो इसमें आश्चर्यकी बात कौनसी है ? इस प्रकारकी राजनीति उसने रक्खी इसका कारण,—यह समझता था कि प्रजाकी भलाईमें ही राजाकी भलाई है । ' अकबरने अपनी इस उदार राज्यपद्धतिका आन्तरिक संगठन ऐसा दृढ किया था कि उसका प्रभाव चिम्बालनरु रहा था । यदि यह कहें कि, अकाल चल आ रहा है तो भी अनुचित न होगा । इस संग्रहमें अनेक लेखकोंने बहुत कुछ लिखा है । मगर उन सबके उद्धार न लिख वेद प्रिंगल केनेडी (Pringle Kennedy) नामके विद्वान्ने ' अपने ग्रंथ ' द हिस्ट्री ऑव द ग्रेट मोगल्स '

(The History of the Great Moghuls) के प्रथम भागके ३११ वें पेजमें जो उद्धार निम्नलिखित हैं उनको उद्धृतकर, इस प्रकरणके साथ ही इस ग्रंथको भी हम समाप्त करेंगे । वह लिखता है,—

“ That each persons should be taxed according to his ability, that there should be shown no exemption or favour in regards this, that equal justice should be meted out and external foes kept at bay, that every man should be at liberty to believe what he pleases without any interference by the State with his conscience, Such are the principles upon which the British Government in India rests, and such are its real boast and strength. But all these principles were those of Akbar, and to him remains the undying glory of having been the first in Hindustan to put them into practice. These rules now underlie all modern Western States, but few even of such States can boast that these principles are as thoroughly carried out by them in this the twentieth century, as they were by Akbar himself more than three hundred years ago. ”

“ प्रत्येक मनुष्यसे उसकी शक्तिके अनुसार ही ' कर ' लेना चाहिए । इस विषयमें न किसीपर कृपा दिखानी चाहिए और न किसीको मुक्त ही करना चाहिए । प्रत्येकका न्याय समान दृष्टिसे करना चाहिए और हरकेको उसकी इच्छानुसार, धर्म या सिद्धांत, माननेकी स्वाधीनता देनी चाहिए । इन तत्त्वोंपर ही भारतमें ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित हुआ है और ये तत्त्व ही उसके (ब्रिटिश साम्राज्यकी) वास्तविक अभिमान और बलके कारण हैं ।

मगर ये सभी तत्त्व अकबरके हैं और इन तत्त्वोंको भारतमें व्यवहृत करनेका अमर यश उसीको है । आधुनिक समयमें समस्त पाश्चात्य राज्योंमें ये नियम हैं; परन्तु उनमेंसे बहुत ही कम राज्य सामिमान यह कह सकते हैं कि,—अकबरने तीनसौ वर्ष पहले जिस तरह इस नियमोंको पाछा था, उसी तरह सम्पूर्णतया इस बीसवीं सदीमें हम पाछा रहे हैं ।

परिशिष्ट (क)

फ़र्मान नं. १ का अनुवाद ।

अल्लाहो अकबर ।

जलालुद्दीन महम्मद अकबर बादशाह ग़ाज़ीका फ़र्मान ।

अल्लाहो अकबरकी मुहरके साथ नक़ल मुताबिक़ असल फ़र्मानके है ।

महान् राज्यके सहायक, महान् राज्यके वफ़ादार, श्रेष्ठ स्वभाव और उत्तम गुणवाले, अजिन राज्यको दृढ़ बनानेवाले, श्रेष्ठ राज्यके विश्वासमाजन, शाहीकृपापान, बादशाहद्वारा पसंद किये गये और ऊँचे दर्जेके ख़ानोंके नमूने स्वरूप 'मुबारिज्जुदीन' (धर्मवीर) आजमख़ानने बादशाही महरबानीयाँ और बख़्शिशाँकी बढ़तीसे, श्रेष्ठताका मान प्राप्तकर जानना कि—मिल मिल रीति-रिवाजवाले, मिल धर्मवाले, विशेष मतवाले और जुदा पंथवाले, सम्भ या असम्भ, छोटे या मोटे, रामा या रंक, बुद्धिमान या मूर्ख—दुनियाके हरेक दर्जे या जातिके लोग,—कि जिनमेंका प्रत्येक व्यक्ति खुदाईनूर ज़हूरमें आनेका,—प्रकट होनेका—स्थान हैं और दुनियाको बनानेवालोंके द्वारा निर्मित भाग्यके उदयमें आनेकी असल जगह है; एवं सृष्टि संचालक (ईश्वर) की आश्चर्यपूर्ण अमानत है,—अपने अपने श्रेष्ठमार्गमें दृढ़ रहकर, तन और मनका सुख योगकर, प्रार्थनाओं और नित्यक्रियाओंमें एवं अपने ध्येय पूर्ण करनेमें लगे रहकर, श्रेष्ठ बख़्शिशाँ देनेवाले (ईश्वर) से दुआ-प्रार्थना करे कि, वह (ईश्वर) हमें दीर्घायु और

परिशिष्ट (क)

फ़र्मान नं. १ का अनुवाद ।

अल्लाहो अकबर ।

जलालुद्दीन महम्मद अकबर बादशाह ग़ज़नीका फ़र्मान ।

अल्लाहो अकबरकी मुहरके साथ नक़ल मुताबिक़ असल फ़र्मानके है ।

महान् राज्यके सहायक, महान् राज्यके बफ़ादार, श्रेष्ठ स्वभाव और उत्तम गुणवाले, अजित राज्यको दृढ़ बनानेवाले, श्रेष्ठ राज्यके विश्वासमानन, शाहीकृपापात्र, बादशाहद्वारा पसंद किये गये और ऊँचे दर्जेके खानोंके नमूने स्वरूप ' मुबारिज्जुदीन ' (धर्मवीर) आजमख़ानने बादशाही महरबानीयाँ और बख़्शिशाँकी बढ़तीसे, श्रेष्ठताका मान प्राप्तकर जानना कि—भिन्न भिन्न रीति-रिवाजवाले, भिन्न धर्मवाले, विशेष मतवाले और जुदा पंथवाले, सम्य या असम्य, छोटे या मोटे, राजा या रंक, बुद्धिमान या मूर्ख—दुनियाके हरेक दर्जे या जातिके लोग,—कि भिनमेंका प्रत्येक व्यक्ति खुदाईनूर ज़हूरमें आनेका,—प्रकट होनेका—स्पष्ट हैं और दुनियाको बनानेवालोंके द्वारा निर्मित मायके उदयमें आनेकी असल जगह है; एवं सृष्टि संचालक (ईश्वर) की आश्चर्यपूर्ण अमानत है,—अपने अपने श्रेष्ठमार्गमें दृढ़ रहकर, तन और मनका मुख योगकर, प्रार्थनाओं और नित्यक्रियाओंमें एवं अपने ध्येय पूर्ण करनेमें लगे रहकर, श्रेष्ठ बख़्शिशाँ देनेवाले (ईश्वर) से दुआ—प्रार्थना करे कि, वह (ईश्वर) हमें दीर्घायु और

उत्तम काम करनेकी सुमति दे । कारण,—मनुष्यजातिमेंसे एक्को राजाके दर्जेतक ऊँचा चढ़ाने और उसे सदांरकी पोशाक पहनानेमें, पूरी बुद्धिमानी यह है कि—वह (राजा) यदि सामान्य कृपा और अत्यंत दया को—जो परमेश्वरकी सम्पूर्ण दयाका प्रकाश है—अपने सामने रखकर सबसे मित्रता न कर सके, तो कमसे कम सबके साथ सुग्रेह—मेलकी नींव डाले और पूज्य व्यक्तिके (परमेश्वरके) सभी बंदोंके साथ महरबानी, मुहब्बत और दया करे तथा ईश्वरकी पैदा की हुई सब चीजों (सब प्राणियों) को—जो महान् परमेश्वरकी सृष्टिके फल है—मदद करनेका ख्याल रखे एव उनका हतुओंका सफल करनेमें और उनके रीति रिवाजोंको अमलम लानेके लिए मदद करे कि जिससे बलवान् गरीबपर जुल्म न कर सके और हरेक मनुष्य प्रसन्न और सुखी हो ।

इससे, योगाभ्यास करनेवालोंमें श्रेष्ठ हीरविजयसूरि 'सेवढा' और उनके धर्मके माननेवालोंकी—जिन्होंने हमारे द्वारमें हाजिर होनेकी इज्जत पाई है और जो हमारे द्वारके सच्चे हितेच्छु हैं—योगाभ्यासकी सचाई, वृद्धि और ईश्वरका शोधपर नजर रखकर हुक्म हुआ कि,—उस शहरके (उस तरफके) रहनेवालोंमेंसे कोई भी इनको हरकत (कष्ट) न पहुँचावे और इनके मदिरों तथा उपाश्रयोंमें भी कोई न उतरे । इसी तरह इनका कोई तिरस्कार भी न करे । यदि उनमेंसे (मदिरों या उपाश्रयोंमेंसे) कुछ गिर गया या उमड़ गया

१ खेतावर जैनसाधुओंके लिए संस्कृतमें 'श्वेतपट' शब्द है । उसीका अपभ्रंश भाषामें 'सेवढ' रूप होता है । वही रूप विशेष विगडकर 'सेवडा' हुआ है । 'सेवडा' शब्दका उपयोग दो तरहसे होता है । जैनोंके लिए और जैनसाधुओंके लिए । अब भी मुसलमान आदि कई लोग प्रायः जैनसाधुओंको सेवदा ही कहते हैं ।

हो और उनको मानने, चाहने खैरात करनेवालोंमेंसे कोई उसे सुधारना या उसकी नींव ढालना चाहता हो तो उसे कोई बाह्य ज्ञानवाला (अज्ञानी) या धर्मोप न रोके । और जिस तरह खुदाको नहीं पहचाननेवाले, बारिश रोकने और ऐसे ही दूसरे कामोंको करना—जिनका करना केवल परमात्माके हाथमें है—मूर्खतासे, जादू समझ, उसका अपराध उन बेचारे खुदाको पहचानने वालोंपर लगाते हैं और उन्हें अनेक तरहके दुःख देते हैं । ऐसे काम तुम्हारे साथे और बन्दोबस्तमें नहीं होने चाहिए; क्योंकि तुम नसीबवाले और होशियार हो । यह भी सुना गया है कि, हाजी हूँचीबुल्लाहने—जो हमारी सत्यकी शोष और ईश्वरीय पहचानने लिए थोड़ी-जानकारी रखता है—इस जमातको कष्ट पहुँचाया है । इससे हमारे पवित्र मनको—जो दुनियाका बन्दोबस्त करनेवाला है—बहुत ही बुरा लगा है । इसलिए तुम्हें इस बातकी पूरी होशियारी रखनी चाहिए कि तुम्हारे प्रान्तमें कोई किसीपर जुल्म न कर सके । उस तरफ़के मौजूदा और भविष्यमें होनेवाले हाकिम, नवाब या सरकारी छोटासे छोटा काम करनेवाले अहलकारोंके लिए भी यह नियम है कि, वे राजाकी आज्ञाको ईश्वरकी आज्ञाका रूपान्तर समझें, उसे अपनी हालत सुधारनेका वसीला समझें और उसके विरुद्ध न चले; राजाज्ञाके अनुसार चलनेहीमें दीन और दुनियाका सुख एवं प्रत्यक्ष सम्मान समझें । यह फ़र्मान पढ़, इसकी नक़ल रख, उनको दे दिया जाय जिससे सदाके लिए उनके पास सनद रहे; वे अपनी भक्तिकी क्रियाएँ करनेमें चिन्तित न हों और ईश्वरोपासनामें उत्साह रखें । इसको फ़र्न समझा इसके विरुद्ध कुछ न होने देना ।

१ देखो पेज ३१, ३२ इसी पुस्तकके ।

२ इसी पुस्तकके पृष्ठ १९०-१९४ वे में और 'अकबरनामाके' तीसरे भागके बेवरीज कृत अंग्रेजी अनुवादके पृ. २०७ में इसका हाल देखो ।

इलाही संवत् ३६ अंगार महीन् की ठठी तारीख और खुग्दाद नामके रोज यह लिखा गया । मुताबिक तारीख २८ वीं मुहर्रम सन् ९९९ हिजरी ।

सुरीदों (अनुयायियों) में से -इ निम्न अबुल्फज्जल ने लिखा और इब्राहीमहुसेनने नोंव की ।

नक़ल मुताबिक असलके है ।

परिशिष्ट (ख)

फ़र्मान नं. २ का अनुवाद ।

अल्लाहो अकबर ।

अबु-अलमुजफ़्फ़र सुल्तान....!का हुक्म.

ऊँचे दर्जेके निशानकी नक़्क़ असलके मुताबिक़ है ।

इस वक्त़ ऊँचे दर्जेवाले निशानको बादशाही महरबानीसे बाहर निकलनेका सम्मान मिला (है) कि,—मौजूदा और भविष्यके हाकिमों, जागीरदारों, करोड़ियों और गुगरात सूबेके तथा सोरठ सरकारके मुसद्दियोंन, सेवदा (जैनसाधु) लोगोंके पास गाय और बैलोंको तथा भेड़ों और पाड़ोंको किसीभी समय मारनेकी तथा उनका चमड़ा उतारनेकी भनाईसे संजव रखनेवाला श्रेष्ठ और सुलके चिह्नोंवाला फ़र्मान है और उस श्रेष्ठ फ़र्मानके पीछे लिखा है कि,—“हर महीनेमें कुछ दिन इसके खानेकी इच्छा नहीं करना तथा इसे उचित और फ़र्मे समझता । और जिन प्राणियोंने घरमें या बूंदोंपर घोंसले बनाये हो उन्हें मारने या नैद करने (पिनरेमें डालने) से दूर रहनेकी पूरी सावधानी रखना ।” इस मानने लायक़ फ़र्मानमें और भी लिखा है कि,—“योगाम्यास करनेवालोंमें श्रेष्ठ हीरविजयसूरिके शिष्य विजयसेनसूरि सेवदा और उसके घर्षको पावनवाल—जिन्हें हमारे दरबारमें हाज़िर होनेका सम्मान प्राप्त हुआ है और जो हमारे दरबारके पास हितेच्छु हैं—उनके योगाम्यामकी सत्यता और वृद्धि तथा परमेश्वरकी

परिशिष्ट (ख)

फ़र्मान नं. २ का अनुवाद ।

अल्लाहो अकबर ।

अबु-अलमुजफ़्फ़र सुल्तान.....का हुक्म.

ऊँचे दर्जेके निशानकी नक़्क़ असलके मुताबिक है ।

इस वक्त् ऊँचे दर्जेवाले निशानको बादशाही, महारबानीसे बाहर निकलनेका सम्मान मिला (है) कि,—मौजूदा और मबिय्यके हाकिमों, जागीरदारों, करोड़ियों और गुजरात सूबेके तथा सोरठ सरकारके मुसहियोंने, सेवड़ा (जैनसाधु) लोगोंक पास गाय और बैलोंको तथा भेसों और पादोंको किसीभी समय मारनेकी तथा उनका चमड़ा उतारनेकी भनाईसे संवध रखनेवाला श्रेष्ठ और सुलके चिह्नोवाला फ़र्मान है और उस श्रेष्ठ फ़र्मानके पीछे लिखा है कि,—“ हर महीनेमें कुछ दिन इसके खानेकी इच्छा नहीं करना तथा इसे उचित और फर्न समझना । और जिन प्राणियोंने घरमे या दूधोपर घोंसले बनाये हो उन्हें मारने या कैद करने (पिंजरेमें डालने) से दूर रहनेकी पूरी सावधानी रखना । ” इस मानने लायक फ़र्मानमें और भी लिखा है कि,— “योगाभ्यास करनेवालोंमें श्रेष्ठ हीरविजयसूरिके शिष्य विजयसेनसूरि सेवड़ा और उसके धर्मको पाछनवाले—जिन्हें हमारे दर्बारमे हाज़िर होनेका सम्मान प्राप्त हुआ है और जो हमारे दर्बारके पास हितेच्छु हैं—उनके योगाभ्यासकी सयता और वृद्धि तथा परमेश्वर की

शोध पर नजर रख (हुक्म हुआकि),—इनके मंदिरोंमें या उपाश्रयोंमें कोई न ठहरे एवं कोई इनका तिरस्कार भी न करे । अगर ये जीर्ण होते हों और इनके माननेवालों, चाहनेवालों, या खैरातकरनेवालोंमेंसे कोई इन्हें सुधारे या इनकी नींव ढाले तो कोई भी बाह्य ज्ञानवाला या धर्मांध उसे न रोके । और जैसे खुदाको नहीं पहचाननेवाले, बारिशको रोकने या ऐसे ही दूसरे काम—जो पूज्यजातके (ईश्वरके) काम हैं—करनेका दोष, मूर्खता और बेवकूफीके सबब, उन्हें जादूके काम समझ, उन बेचारे खुदाके माननेवालोंपर लगाते हैं और उन्हें अनेक प्रकारके दुःख देते हैं तथा वे जो धर्मक्रियाएँ करते हैं उनमें बाधा डालते हैं । ऐसे कामोंका दोष इन बेचारोंपर नहीं लगाकर इन्हें अपनी जगह और मुकामपर खुशीके साथ भक्तिका काम करने देना चाहिए, एवं अपने धर्मके अनुसार उन्हें धार्मिक क्रियाएँ करने देना चाहिए । ”

इससे (उस) अष्ट फ़र्मानके अनुसार अमल कर ऐसी ताकीद करनी चाहिए कि,—बहुत ही अच्छी तरहसे इस फ़र्मानका अमल हो और इसके विरुद्ध कोई हुक्म न चलावे । (हरेकको चाहिए कि) वह अपना फ़र्ज समझकर फ़र्मानकी उपेक्षा न करे,—उसके विरुद्ध कोई काम न करे । ता० १ शहर्युर महीना, इलाही सन् ४६, मुतानिक ता० २५, महीना सफर, सन् १०१० हिज्री ।

पेटाका वर्णन ।

फ़र्वरदीन महीना; निम्न दिनोंमें सूर्य एक राशीसे दूसरी राशीमें जाता है वे दिन; ईद; मेहरका दिन; हर महीनेके रविवार; वे दिन कि जो दो सूफ़ियाना दिनोंके बीचमें आते हैं; रजब महीनेके सोमवार;

आचान महीना कि जो बादशाहके जन्मका महीना है; होकर शमशी महीनेका पहला दिन जिसका नाम ओरमज है; और बारह पवित्र दिन कि, जो श्रावण महीनेके अन्तिम छः और मादवेके प्रथम छः दिन मिलकर कहलाते हैं ।

• निशाने आलीशानकी नक़ल असलके मुताबिक़ है ।

(इस मुहरमें सिर्फ़ काज़ी ख़ानमुहम्मदका नाम पढ़ा जाता है । दूसरे अक्षर पढ़े नहीं जाते)

(इस मुहरमें लिखा है,—‘ अकबरशाह मुरीद जादा दाराब ’)

१ दाराबका पूरा नाम मिर्ज़ादाराबखाँ था । वह अक़बरदीन ख़ानख़ानाका लड़का था । विशेषके लिए देखो,—‘ आदन-ई-अक़बरी ’ के पहले भागका अंग्रेज़ी अनुवाद । पृ० ३३५.

परिशिष्ट (ग)

फर्मान नं. ३ का अनुवाद ।

अल्लाहो अकबर ।

नकल ।

(ता. २६, माह फ़र्रदीन, सन् ९ के क़रार मुजिबके फ़र्मानकी)

तमाम रक्षित राज्योंके बड़े हाकिमों, बड़े दीवानों, दीवानीके बड़े बड़े काम करनेवालों, राज्यकारोबारका बंदोबस्त करलेवालों, जागीरदारों और करोड़ियोंको जानना चाहिए कि,—दुनियाको जीतनेके अभिप्रायके साथ हमारी न्यायी इच्छा ईश्वरको खुश करनेमें लगी हुई है और हमारे अभिप्रायका पूरा हेतु तमाम दुनियाको—जिसे ईश्वरने बनाया है—खुश करनेकी तरफ़ रजू हो रहा है । उसमें भी खास करके पवित्र विचारवालों और मोक्षधर्मवालोंको—जिनका ध्येय सत्यकी शोष और परमेश्वरकी प्राप्ति करना है—प्रसन्न करनेकी ओर हम विशेष ध्यान देते हैं । इसलिए इस समय विवेकदर्प,

१ ये मद्दान् प्रतापी पुरुष थे । उन्होंने अनेक राजासम्राज्याओंको उपदेश देकर उनसे जीवदयाके कार्य कराये थे । फ़च्छका राजा भारमल तो उनके उपदेशसे जैन दी हो गया था । इस विषयका जेहेत ' मोटी ख़ासर ' (फ़च्छ) के शत्रुंजयविहार नामक जैनमंदिरके एक बड़े शिलालेखमें है । यह शिलालेख मुनिराज श्रीहंसचिजयजी विरचित ' प्रश्नोत्तर पुष्पमाला ' नामक पुस्तकके १५५ पे पृष्ठमें छाया है । इन ' विवेकदर्प ' को ' महाजनवशमुकारण ' के लेखक, श्रीयुत रामलालजीगणि ' सरदार

परमानंद, महानंद और उदयहर्ष तथा यति (तपागच्छके साधु)
विजयसेनसूरि^१ विजयदेवसूरि^२ और नंदिविजयजी,—जिनको

गच्छके साधु बताते हैं । (देखो महाजनवंशमुक्तावलीकी प्रस्तावनाका पृ० ६
और पुस्तकका पृष्ठ ५९-६०) मगर यह मान इतिहाससे सर्वथा प्रतिकूल है ।
मोटी खाखरके मंदिरके जिस शिलालेखका उल्लेख किया गया है वह और तीसरा
फर्मान स्पष्टतया बताता है कि, ये तपागच्छके साधु थे । धिवेकहर्षकी वगैरह
हुई ' हीरविजयसूरि सज्जाय ' के अन्तमें लिखा है,—

“ जस पद प्रगट प्रताप उगयो, विजयसेन दिवाकरो ।

कविराज हर्षानंद पठित ' धिवेकहर्ष ' सुनरो । ”

इससे स्पष्ट ज्ञात होता कि, ये तपागच्छाचार्य श्रीविजयसेनसूरिकी
आशामें रहनेवाले, और हर्षानंद कविके शिष्य थे । इसके सिवाय उन्होंने ' पर-
ब्रह्मप्रकाश ' नामक एक पुस्तक भाषामें कविताबद्ध लिखी है । उसके अन्तमें भी
उन्होंने अपनेको तपागच्छका ही बताया है । उन्होंने बीजापुरमें, वि० स०
१६५२ में ' हीरविजयसूरि रास ' नामक एक छोटीसी पुस्तक लिखी है । उसमें
भी उन्होंने अपनेको तपागच्छका बताया है । विशेष आश्चर्य तो यह है कि,—
श्रीयुक्त रामलालजीगणिने धिवेकहर्षको परस्तरगच्छका बतानेके साथ ही
उनका नाम भी येषहर्ष बतानेकी बहुत बरी भूल की है ।

१ ये धिवेकहर्षके शुक्रमर्दि थे । इनको भी श्रीयुक्त रामलालजीगणिने
परस्तरगच्छके साधु ही बताया है । मगर यह भी भूल है । परमानंद भी
तपागच्छाचार्यके साधु थे । इस बातको यह तीसरे नंबरका फर्मान भली प्रकार सिद्ध
करता है । इसके अलावा उन्होंने पुदी जुदी भाषाओंमें ' विजयचिन्तामणि स्तोत्र '
लिखा है । उसका अन्तिम पद—

“ श्रीविजयसेनसूरिद सेवक पंडित परमानंद जयकह ”

भी इसी बातको पुष्ट करता है ।

२ देखो इसी पुस्तकका पृष्ठ १५९-१६५ तथा २३६-२३८ ।

३ ये विजयसेनसूरिके शिष्य थे । वि. स. १६४१ में इन्होंने
विजयसेनसूरिसे अहमदाबादमें दीक्षा ली थी । स० १६५६ में इन्होंने

‘खुशफुर्हम’ का खिताब है—के शिष्य हैं,—हमारे दर्बारमें थे । उन्होंने दरखास्त और विनति की कि,—“ यदि सारे सुरक्षित राज्यमें हमारे पवित्र बारह दिन—जो भादोंके पर्युषणके दिन हैं—तक हिंसा करनेके स्थानोंमें हिंसा बंद कराई जायगी तो इससे हम सम्मानित होंगे, और अनेक जीव आपके उच्च और पवित्र हुक्मसे बच जायेंगे । इसका उत्तम फल आपको और आपके मुबारिक राज्यको मिलेगा । ”

हमने शाही रहेम—नज़र, हरेक घर्म तथा जातिके कामोंमें उत्साह दिलाने बल्के प्रत्येक प्राणीको सुखी करनेकी तरफ़ रक्खी है; इससे इस अर्जको स्वीकारकर दुनियाका माना हुआ और मानने लायक जहाँगीरी हुक्म हुआ कि,—उल्लिखित बारह दिनोंमें, प्रतिवर्ष हिंसा करनेके स्थानोंमें, समस्त सुरक्षित राज्यमें प्राणी-हिंसा न करनी चाहिए और न करनेकी तैयारी ही करनी चाहिए । इसके संबंधमें हर साल नया हुक्म नहीं मँगना चाहिए । इस हुक्मके मुताबिक़ चलना चाहिए;

आचार्य पद मिला था । स० १६७४ में, ये ‘भादवगढ’ में बादशाह जहाँगीरसे मिले थे । बादशाहने प्रसन होकर इन्हें ‘महातपा’ का खिताब दिया था । उदयपुरके महाराणा जगतसिंहजीने उनके उपदेशसे ‘पीछोळा’ और ‘उदयसागर’ नामक तालाबोंमें जाल डालना बंद करवा दिया था । राज्याभिषेकके दिन, सालगिरहके दिन तथा भादों महोत्सवमें कोई जीवहिंसा न करे इस धानकी आज्ञा प्रकाशित की थी । नयानगरके राजा लाखाको, दक्षिणके ईंदलशाहको, ईंदरके कल्याणमल्लको और दीघके फिरंगियोंको भी उपदेश देकर उन्होंने जीवहिंसा कम कराई थी । वि० स० १७१३ के आधाठ श्रावण ११ के दिन ‘उना’ में उनका देहान्त हुआ था । विशेषके लिए देखो—‘विजयप्रशस्ति महाकाव्य’ तथा ‘ऐतिहासिक सज्जायमाला’ भाग पहला आदि ग्रंथ ।

फ़र्मानके विरुद्ध आचरण नहीं करना चाहिए । इसको अपना कर्तव्य समझना चाहिए ।

नम्रातिनम्र अबुल्खैरके लिखनेसे और मेहम्मदसैयदकी नोंधसे ।

१ यह शेख मुयारिकका पुत्र और शेख अबुल्फ़ज़लका भाई था । यह हि. स. ९६५ के जमादी-उलअव्वलकी दूसरी तारीख़को (आइन-ई-अकबरीके अनुसार २२ वीं तारीख़को) जन्मा था । यह बड़ा ही होशियार और मला आदमी था । ज़मानपर उसका अच्छा कायू था । अबुल्फ़ज़लकी लिखी हुई विद्वियोंसे मालूम होता है कि, दूसरे भाइयोंका अपेक्षा इसके साथ उसका विशेष संबंध था । अबुल्फ़ज़लके सरकारी कागज़ प्रायः इसीके हाथमें रहते थे । पुस्तकालयकी देखरेख भी यही करता था । विशेषके लिए देलो दर्यादे अकबरी पृ० ३५५-३५६ तथा आइन-ई-अकबरीके प्रथम भागमें दिया हुआ अबुल्फ़ज़लका जीवनचरित्र पृ० ३३.

२ यह सुजातख़ाँ शादीयेगका लड़का था; परन्तु शेख फ़रीदने इसे गोद लिया था । कारण,—शेख फ़रीदके कोई लड़का नहीं था और उसकी कन्या भी निःसन्तान मर गई थी । इसके अलावा मीरख़ाँ नामके एक युवकको भी शेख फ़रीदने गोद लिया था । इससे महम्मद सैयद और मीरख़ाँ दोनों भाई लगते थे । वे बड़े दयदयेसे रहते थे; बादशाह तककी कुछ भी परवाद नहीं करते थे । वे रंगीन लालटेनो और मशालें सज्जी हुई नौकामें बैठकर, निःसंकोच भावसे बादशाही महलके पाससे गुज़रते थे । जहाँ-गीरने कई बार उन्हें ऐसा करनेसे रोका मगर जब यह प्रवृत्ति बंद न हुई तब जहाँगीरकी सूचनासे महान्तख़ाँने एक मनुष्य भेजकर मीरख़ाँको मरवा बाला । इससे शेख फ़रीदने महान्तख़ाँको प्राणदण्ड देनेकी बादशाहसे अर्ज़ की। मगर महान्तख़ाँने कई कृतबवाल साक्षा पेशकर यह बात प्रमाणित की कि,—मीरख़ाँको महान्तख़ाँने नहीं मारा है बल्के महम्मद सैयदने मारा है । इस तरह महम्मद सैयदके ऊपर यह कलक लगा था । महम्मद सैयद शाहजहाँके २० वें वरसमें जोदित था । ७०० सौ पैदल सौपाही

नक़्क़ मुनाबिक़ असबक़ है ।

यह मुहर पढ़ी नहीं जाती ।

परिशिष्ट (घ)

फ़र्मान नं. ४ का अनुवाद ।

अबुलमुज़फ़्फ़र सुल्तानशाह सलीम ग़ाज़ीका
दुनियाद्वारा माना हुआ फ़र्मान ।

नक़ल मुताबिक़ असलके है ।

बड़े कामोंसे संबंध रखनेवाली आज्ञा देनेवालों, उनको अमलमें लानेवालों, उनके अहलकारों तथा वर्तमान और भविष्यके मुभामल्लतदारों.....आदि और मुख्यतया सोरठ सरकारको शाही सम्मान प्राप्त करके तथा आज्ञा रखके मालूम हो कि भानुचंद्र यति और 'खुशफ़हम' का खिताबवाले सिद्धिचंद्र यतिने हमसे प्रार्थनाकी कि,—
"जज़िआ, कर, गाय, बैल, भैंस और भैसेकी हिंसा, प्रत्येक महीने नियत दिनोंमें हिंसा, मरे हुए लोगोंके मालपर कब्ज़ा करना, लोगोंको कैद करना और सोरठ सरकार शत्रुंजय तीर्थपर लोगोंसे जो मेहसूल लेती है वह मेहसूल, इन सारी बातोंकी आला हज़रत (अकबर बादशाहने) मनाई और माफ़ी की है ।" इससे हमने भी—हरेक आदमीपर हमारी महरनानी है इससे—एक दूसरा महीना—जिसके अन्तमें हमारा जन्म हुआ है—और शामिलकर, निम्न लिखित विगतके अनुसार माफ़ी की है^३—हमारे श्रेष्ठहुक्मके अनुसार अमल करना। तथा

विजयदेवसूरि और विजयसेनसूरिके—जो वहाँ गुजरातमें हैं—हालकी ख़बरदारी करना और भानुचंद्र तथा सिद्धिचंद्र जब वहाँ आ पहुँचें तब उनकी सार सँभालकर, वे जो कुछ काम कहें उसे पूरा कर देना, कि जिससे वे जीत करनेवाले राज्यको हमेशा (कायम) रखनेकी दुआ करनेमें दत्तचित्त रहें । और 'ऊना' परगनेमें एक बाड़ी है । उसमें उन्होंने अपने गुरु हीरजी (हीरविजयसूरि) की चरणपादुका स्थापित की है । उसे पुराने रिवाजके अनुसार ' कर ' आदिसे मुक्त समझ, उसके संबंधमें कोई विघ्न नहीं डालना । लिखा (गया) ता. १४ शहेरीवर महीना, सन् इलाही ९९.

पेटाका खुलासा ।

फ़रवरीदिन महीना, वे दिन कि, जिनमें सूर्य एक राशीसे दूसरी राशीमें जाता है । इसके दिन, मेहरके दिन, प्रत्येक महीनेके रविवार, वे दिन कि जो सूफ़ियानाके दो दिनोंके बीचमें आते हैं, रजब महीनेका सोमवार; अकबर बादशाहके जन्मका महीना—जो आषाढ महीना कहलाता है । प्रत्येक शमशी (Solar) महीनाका पहला दिन, जिसका नाम ओरमज है । बारह बरकतवाले दिन कि जो श्रावण महीनेके अन्तिम छ. दिन और भादोंके पहले छः दिन हैं ।

अछाहो अकबर ।

नक़ल मुताबिक़ असलके है ।

(इस मुहरके अक्षर पढ़े नहीं जाते ।)

(इस मुहरमें काज़ी अब्दुलसमीका नाम है ।)

नक़ल मुताबिक़ असलके है ।

(इस मुहरमें काज़ी ख़ानमुहम्मदका नाम है ।
दूसरे अक्षर पढ़े नहीं जाते ।

१ यह 'मियाँकाल' नामके पहाड़ी प्रदेशका रहनेवाला था । यह प्रदेश समरकंद और बुख़ाराके बीचमें है । यदाउनी कहता है कि यह धनके लिए शतरंज खेलता था । शराब भी बहुत पीता था । हि० सं० ९९० में अकबरने उसे काज़ी ज़लालुद्दीन सुल्तानीके स्थानमें काज़िलकुआत बनाया था । देखो,—आइन-ई-अकबरीके प्रथम अंगका अंग्रेज़ी अनुवाद पृ० ५४५.

परिशिष्ट (ड)

फ़र्मान नं. ५ का अनुवाद ।

अल्लाहो अकबर ।

हक्को पहचाननेवाले, योगाभ्यास करनेवाले विजयदेवसूरिको, हमारी खास महारानी हासिलकर मालूम हो कि,—तुमसे 'पतन' में मुलाकात हुई थी । इससे एक सच्चे मित्रकी तरह (मैं) तुम्हारे प्रायः समाचार पढ़ता रहता हूँ । (मुझे) विश्वास है कि तुम भी हमारे साथ सच्चे मित्रका (तुम्हारा) जो संबंध है उसको नहीं छोड़ोगे । इस समय तुम्हारा शिष्य देयाकुशल हमारे पास हाज़िर हुआ है । तुम्हारे

१ 'पतन' से गुजरातके 'पाटण' को नहीं मगर मांडवगढ़ (मालवा) को समझना चाहिए । क्योंकि, जहाँगीर और विजयदेवसूरि मांडवगढ़में मिले थे । इस भेटका पूर्ण वृत्तान्त घियासागरके प्रसिद्ध अथवा पंचायणके शिष्य कृपासागरने 'श्री नेमिसागर निर्वाणरास' में दिया है । उसमें भी जहाँ मांडवगढ़के आवकौका वर्णन लिखा है वहाँ स्पष्ट लिखा है कि,—

‘वीरदास छात्र बली ए, शाह जगू गुण जाग के,

‘पाटणे’ ते वसे इत्यादिक आवक घणाए ॥ ९१ ॥

(जैनसमाला, भाग पहला पृ० २५२)

इससे स्पष्ट मालूम होता है कि, 'मांडवगढ़' उस समय पाटणके नामसे भी ख्यात था ।

२ ये वेही देयाकुशलजी हैं जिन्होंने विक्रम संवत् १६४९ में विजय-सेनसूरिकी स्तुतिमें 'लाभोदय' रास लिखा है । इनके गुरुका नाम कल्याणकुशल था ।

समाचार उसके द्वारा मालूम हुए। इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारा शिष्य भी अच्छी तर्कशक्ति रखनेवाला और अनुमयी है। यहाँ योग्य जो कुछ काम हो वह तुम अपने शिष्यको लिखना (जिससे) हुजूरको मालूम हो जाय। हम उसपर हरेक तरहसे ध्यान देंगे। हमारी तरफसे बेफिक्र रहना और पूजने लायक ज्ञातकी पूजाकर हमारा राज्य कायम रहे इस प्रकारकी दुआ करनेके काममें लगे रहना। लिखा ता० १९ महीना शाहवान, सन् १०२७।

इस मुहरमें, जहाँगीर, मुरीद और शाह नेवाजुख़ाँ इतने

१ इसका खास नाम ईरज था। यह अपनी वीरताके लिए बहुत प्रसिद्ध हुआ था। जब यह युवा था, तब 'खानखान-ई-जवान' कहलाता था। राज्यके चालीसवें वर्षमें यह चारसौका अधिपति बनाया गया था। राज्यके अठ्ठासीसवें वर्षमें इसने मलिकअम्वरके साथ 'खारको' में लड़कर 'बहादुर' की पदवी हासिल की थी। शाहजहाँके समयमें शाहनवाज़ख़ान-ई-शफ़वी नामका एक उमराव हुआ है। इसलिए दोनोंको भिन्न भिन्न बतानेके लिए इतिहास लेखक इसको 'शाहनवाज़ख़ान-ई-जहाँगोरी' लिखते हैं। जहाँगीरने इसको हि० स० १०२० में 'शाहनवाज़ख़ाँ' पदवी देकर तीन हज़ारी बनाया था और हि० स० १०२७ में पाँच हज़ारी बनाया था। जहाँगीरके राज्यके बारहवें वर्षमें इसने दक्षिणमें कुमार शाहजहाँकी नौकरी करली थी। यह एक अच्छा सैनिक था। परन्तु कपड़ोंके विषयमें यह बहुत ही लापरवाह था। इसकी एक कन्याका प्याह शाहजहाँके साथ हुआ था। ग्रॉन्ट-लिखित मध्यप्रान्तोंके गेजेटियरके अनुसार इस ईरज (शाहनवाज़) की कब्र मुरहानपुरमें है। यह

अक्षर हैं ।

कम इसकी जिन्दगीहीमें तैयार हुई थी । हि० स० १०२८ में यह अत्यधिक मंदिरा पीनेसे मर गया था । कहा जाता है कि, अक्षर अपने फर्मनोंमें इस ईरज और दूसरे फर्मनोंके अन्तिम नोटमें (पृ० ३८१ में) उल्लिखित दारिपका नाम किसी न किसी तरहसे आरखता था । विशेषके लिए देखो आन-ई-अकषरीके प्रथम भागका अंग्रेजी अनुवाद पृ० ३३५, ४५१, तथा खचारे अकषरी पृ० ६४२-६४४.

परिशिष्ट (च)

फर्मान नं. ६ का अनुवाद ।

अल्लाहो अकबर ।

नूरुद्दीन महम्मद जहाँगीर बादशाह ग़ज़ीका फर्मान ।

हमेशा रहनेवाला यह आलीशान फर्मान, ता. १७ रजबुलमुल्लाहि स. १८२४ का है, उसकी नक़ल ।

अब इस फर्मान आलीशानको प्रकट और प्रसिद्ध करनेका, महसूबका, प्रसंग प्राप्त हुआ है । हुक्म दिया जाता है कि—मापी हुई दस बीघे ज़मीन, खंभातके समीप चौरासी परगनेके महम्मदपुर (अकबरपुर) गाँवमें निम्न लिखित नियमानुसार चंदू संघबीको “ मदद—ई—मुआश ” नामकी जागीर खरीफ़के प्रारंभ—नौशकाने ईल (जुलाई) महीनेसे हमेशाके लिए दी जाय, जिससे उसकी आमदनीका उपयोग हरएक फसल और हरएक सालमें वह अपने खर्चके लिए करे और असीम बादशाही अखंडित रहे इसके लिए वह प्रार्थना करता रहे ।

वर्तमानके एवं अब होनेवाले अधिकारियों, पटवारियों, भागी-रदारों तथा मालके ठेकेदारोंको चाहिए कि—वे इस पवित्र एवं ऊँचे हुक्मको हमेशा बजालानेका प्रयत्न करें । ऊपर लिखे हुए ज़मीनके टुकड़ेको नापकर और उसकी मर्यादा बाँधकर वह जमीन चंदू संघबीको दी जाय । इसमें कुछ भी फेरफार या परिवर्तन

न किया जाय । एवं उसे तकलीफ भी न दी जाय । उससे किसी तरहका खर्च भी न माँगा जाय । जैसे,—गड़ा बनानेका खर्च, नजराना, नापनेका खर्च, जमीन कबजेमे देनेका खर्च, रजिस्टरीका खर्च, पटवार फंड, तहसीलदार और दारोगाका खर्च, बेगार, शिकार और गोंवका खर्च, नंबरदारीका खर्च, जेलदारीकी प्रति सैंकड़ा दो रु० फीस, कानूगोकी फीस, किसी खास कार्यके लिए साधारण वार्षिक खर्च, खेती करनेके समयकी फीस, और इसी प्रकारकी समस्त दीवानी सुस्तानी तकलीफोंसे वह हमेशाके लिए मुक्त किया जाता है । इसके लिए प्रतिवर्ष नवीन हुक्म और सुचनाकी आवश्यकता नहीं है । जो कुछ हुक्म दिया गया है, वह तोड़ा न जाय । सभी इसको अपना सरकारी कार्य समझें ।

ता. १७ अक्तून्दारमुस-इलाही महीना, १० बाँ वर्ष ।

दूसरी तरफ़का अनुवाद ।

ता. २१ अमादाद, इलाही १० बाँ वर्ष,—मराय्य रजबुलमुस्रजम
हि. स १०२४ की १७ वीं तारीख, गुरुवार ।

पूर्णता और उत्तमताके आधाररूप, सच्चे और ज्ञानी ऐसे सैयद अहम्मद कादरीके मेजनेसे; युद्धिशाली और वर्तमान समयके जालीनूम (धन्वन्तरी वैद्य) एवं आधुनिक ईमा जैसे जोगीके अनुमो नसे, वर्तमान समयके परोपकारी राजा सुबहानके दिये हुए परिचयसे और सबसे नम्र शिष्योंमेंसे एक तथा नोष करनेवाले इसहाकके लिखनेसे चंदू संघवी, पिता चोरु (१), पिनामह वजीवन

(बरजीवन) आगरेका रहनेवाला, सयजवम (सेवहोंको मानने-
वाला), जिसका कपाल चौड़ा, भ्रमर चौड़ी, मेढ़ियेके जैसे नेत्र,
काकासंग, मुँडीहुई डाढी, मुँहके ऊपर बहुतसे चेचकके दाग, दोनों कानोंमें
जगह जगह छेद, मध्यम उँचाई, और जिसकी करीब ६० वर्षकी
उम्र है, उसने बादशाहकी उँची दृष्टिको एक रत्नसे जड़ी हुई अगूठी,
१० वें वर्षके इलाही महीनेकी २० वीं तारीखके दिन भेट की । और
अर्ज की कि अकबरपुर गाँवमें १० बीघा जमीन, उसको सद्गत गुरु
विजयसेनसूरिके मंदिर, बाग, मेला और सम्मानकी यादगारके लिए
दी जाय । इसलिए सूर्यकी किरणोंकी तरह चमकनेवाला और सब
हुनियाके मानने योग्य हुक्म हुआ कि—चंदू संघवीको गाँव अकबरपुर,
सगना चौरासीमें—जो खंभातके समीप है—दश बीघे खेतीकी जमी-
नका टुकड़ा मदद—इ—मुआश्श नामकी जागीर स्वरूप दिया जाय ।
हुक्मके अनुसार जाच करके लिखा गया । मार्जिनमें लिखा है कि
“ लिखनेवाला सच्चा है । ”

जुमलुतुमुल्क, मदारुलमहाम एतमादुद्दौलाका हुक्मः—
“ दूसरीबार अर्ज की जाय ”

मुखलीसखानने—जो महरबानी करने योग्य है—बादशाहके
सामने दूसरी बार अर्ज पेश की (पुनः यह पत्र पेश किया
जाता है ।) ता २१ शाह शर खलासी स. १०

"अरजी (वाजिब) बनाई
जाय ।"

यह है कि—

"मौजा महम्मदपुरसे इस (चंदू
संघवी) को माफी दी जाय ।"

(बराबर पढ़ी नहीं जाती)

यह नक़ल मुताबिक़ असल्यके है ।

परिशिष्ट (छ)

पोर्तुगीज़ पादरी पिनहरो (Pinheiro) के दो पत्रे ।

पिनहरो नामके एक पोर्तुगीज़ पादरीने, लाहोरसे ता. ३ सितंबर सन् १५९५ के दिन अपने देशमें एक पत्र लिखा था। उसका एक वाक्य डा० विन्सेंट ए. स्मिथने अपने अग्रणी 'अकबर' नामके ग्रंथमें दिया है। वह वाक्य इस पुस्तकके १७१ वें पेजमें उद्धृत किया गया है। उसने जेनियोंसे सबध रखनेवाली जो बातें उस पूरे पत्रमें लिखी थीं, वे ये हैं —

"This King (Akbar) worships God and the sun, and is a Hindu [Gentile], he follows the sect of Vertel, who are like monks living in communities [congregation] and do much penance. They eat nothing that has had life [anima] and before they sit down, they sweep the place with a brush of cotton, in order that it may not happen [non si affronti] that under them any worm [or 'insect', vermicella] may remain and be killed by their sitting on it. These people hold that the world existed from eternity, but others say 'No,—many worlds having

१ पिनहरोके इन दोनों पत्रोंका अंग्रेजी अनुवाद सुप्रसिद्ध इतिहासकार डॉ. विन्सेंट ए. स्मिथन अपने ता. २-११-१८ के पत्रके साथ पुण्यपाद ग्रन्थर्व शास्त्रविशारद-भगवानार्थ श्रीचिन्मयधर्मसूरि महाराजसे प्राप्त भजा था ।

passed away. In this way they say many silly things, which I omit so as not to weary your Reverence”

“अकबर बादशाह ईश्वर और सूर्यको पूजता है और वह हिन्दु है। वह त्रेती सम्प्रदायके अनुसार आचरण करता है। वे मठवासी साधुओंकी माँति बस्तीमें रहते हैं और बहुत तपस्या करते हैं। वे कोई सजीव वस्तु नहीं खाते। बैठनेके पहले रुई (ऊन) की पीछी (ओषा) से जमीनको साफ कर लेते हैं ताके जमीनपर कोई जीव रहकर उनके बैठनेसे मर न जाय। इन लोगोंकी मान्यता है कि, संसार अनादि है। मगर दूसर कहते हैं कि,—अनेक संसार हो गये हैं। ऐसी मूर्खतापूर्ण (१) बातें लिखकर आप श्रीमान्को दिक् करना नहीं चाहता।”

इसी तरह उसने (पिनहरोने) ता. ६ नवम्बर सन् १९९९ के दिन अपने देशमें एक पत्र लिखा था। उसमें जैनोके संबन्धमें यह लिखा था,—

“The Jesuit narrates a conversation with a certain Babansa (? Baban shih) a wealthy notable of Cambay, favourable to the Fathers

१ पेरुशी पृ० ६९ में छपे हुए पत्रके लेटिन अनुवादका यह तर्जुमा है। यही बात मैकलेगनने ‘जर्नल ऑफ एशियाटिक सोसायटी ऑफ बेंगालके वॉल्युम ४५ के प्रथम अंकके ७० वें पृ० में लिखी है।

२ ‘व्रती’ अन्य कोई नहीं, जैनसाधु ही है। उस समयके बहुतसे लेखकोंने जैनसाधुओंके लिए ‘व्रती’ शब्द ही लिखा है। ‘द्विस्त्रिंशान ऑफ एशिया’ नामक पुस्तक—ओ ई सन् १६७३ में छपा है—के ११५, २१३, २३२ आदि पृष्ठोंमें इस देशके जैन साधुओंका वर्णन दिया है वह ‘व्रती’ शब्दहीसे दिया है। और ता और सुप्रसिद्ध गुजराती कवि शामलदासने भी ‘सूरावहोतेरी’ में ‘व्रता’ शब्दही दिया है। ‘व्रती’ शब्दका व्युत्पत्ति—अर्थ होता है,—व्रतमस्याऽस्तीति व्रती (जिसको व्रत होता है उस व्रती कहते हैं।) मगर कहीं ‘व्रती’ शब्द जैनसाधुओंके लिए ही व्यवहृत हुआ है और होता है।

"He is a deadly enemy of certain men who are called Verteis, concerning whom I will give some slight information [*delli quali toccaro alcuna cosa*].

The Verteis live like monks, together in communities [congregation], and when I went to their house [in Cambay] there were about fifty of them there. They dress in certain white clothes, they do not wear anything on the head, their beards are shaven not with a razor, but pulled out, because all the hairs are torn out from the beards, and likewise from the head, leaving none of them, save a few on the middle of the head up to the top, so that they are left a very large bald space.

They live in poverty; receiving in alms what the giver has in excess of his wants for food. They have no wives. They have (the teaching of) their sect written in the script of Gujarat. They drink warm water, not from fear of catching cold, but because they say that water has a Soul, and that drinking it without heating it kills its Soul, which God created, and that is great sin, but when heated it has not a Soul. And for this reason they carry in their hands certain brushes, which with their handles look like pencils, made of cotton (bambaca) and these they use to sweep the floor or pavement whereon they walk, so that it may not happen that the Soul [anima] of any worm be killed. I saw their prior and superior (maggiore) frequently sweep the place before sitting down by reason of that scruple. Their chief Prelate or supreme Lord may

have about 100,000 men under obedience to him, and every year one of them is elected. I saw among them boys of eight or nine years of age, who looked like Angels. They seem to be men, not of India, but of Europe At that age they are dedicated by their fathers to this Religion.

* * * *

“ They hold that the world was created millions of millenniums ago, and that during that space of time God has sent twenty three Apo-tles, and that now in this last stage, he sent another one, making twenty-four in all, which must have happened about two thousand years ago, and from that time to this they possess scriptures, which the others [Apostles] did not compose

Father Xavier and I discoursed about that saying, to them that this one (questo) [Seil apparently the last Apostle] concerned their Salvation

The Babansa aforesaid being interpreter, they said us, we shall talk about that another time But we never returned there, although they pressed us earnestly, because we departed the next day.”

“ पादरियोंके अनुकूल, खंभानके बावनसों (१ बावनशाह) नामक एक घनाढ्य उमरावके साथ पादरीकी बातचीत हुई थी । उसका वर्णन उसने इस प्रकार किया है,—

१ पेशशीक पृष्ठ ५२ मस किया हुआ अनुवाद । यह बात मैकलेगनने भा अपने लेखके ६५ वें पृष्ठमें लिखी है ।

२ बावनसा यह एक पारसी शब्दका नाम है । ऐसा मान्य होता है कि, उसका शुद्ध नाम बहमनशा होगा । उस समय भी सम्राटमें पारसी शब्द रहते थे ।

" वह ' व्रती ' नामसे पहचाने जानेवाले मनुष्योंका कट्टर शत्रु है । मैं उन व्रतियोंसे संबंध रखनेवाली कुछ बातें यहाँ लिखूंगा ।

" व्रती, साधुओंकी तरह समुदायमें रहते हैं । मैं जब उनके स्थान (खंभातमें) पर गया, तब उनमेंके लगभग पचास वहाँ थे । वे अमुक प्रकारके सफ़ेद कपड़े पहनते हैं, शिरपर कुछ नहीं रखते; उस्तरेसे ढाढ़ी नहीं कराते; मगर वे ढाढ़ीके बाल खींच लेते हैं अर्थात् ढाढ़ीके और शिरके बालोंका वे छींच करते हैं । सिरके ऊपर बीचके भागमें ही थोड़ेसे बाल होते हैं; इससे उनके सिरमें बढीसी टाल (Bald) हो जाती है ।

" वे निर्मय है । जो खाद्य पदार्थ गृहस्थों के यहाँ आवश्यकताके उपरांत बड़ा हुआ होता है वही वे भिक्षामें लेते हैं । उनके स्त्रियाँ नहीं होती । गुजराती भाषामें उनकी धर्मशिक्षाएँ लिखी रहती हैं । वे गर्मपानी पीते हैं । मगर सर्दी लगनेके भयसे नहीं बल्के इस हेतुसे कि पानीमें जीव डोते हैं, इसलिए उबाले बगेर पानी पीनेसे उन जीवोंका नाश होता है । इन जीवोंको ईश्वरने बनाया है । और इसमें (उबाले बिना पानी पीनेमें) बहुत पाप है । मगर जब पानी उबाल छिया जाता है तो उसमें जीव नहीं रहते । और इसी हेतुसे वे अपने हाथोंमें अमुक प्रकारकी पीछियों (ओधे) रखते हैं । ये पीछियाँ उनकी डंडियों सहित रुईकी (ऊनकी) बनाई हुई पेन्सिलोंके जैसी लगती हैं । वे इन पीछियों द्वारा (बैठनेकी) जगह अथवा उन स्थानोंको साफ़ करते हैं जिन पर उन्हें चलना होता है । कारण,—ऐसा करनेसे कोई कोई जीव नहीं मरता । इस ळेमके हेतु उनके बड़ों और गुरुननोंको कई बार मैंने ज़मीन साफ़ करते देखा है । उनके सर्वोपरि नायकके अधिकारमें एक लाख मनुष्य होंगे । प्रतिवर्ष इनमेंका एक चुना जाता

है। मैंने इनमें आठ नौ वरसकी आयुके छोकरोको भी देखा है। वे देवोंके समान लगते हैं। वे मुझे भारतके नहीं मगर युरोपकेसे छाते हैं। इतनीसी आयुमें ही उनके मातापिताने उन्हें इस धर्मके भेट कर दिया है।

x

x

x

x

“ वे पृथ्वीको अनादि मानते हैं। वे कहते हैं कि इतने समयमें (अनादिकालमें) उनके ईश्वरने २३ पैगम्बर (तीर्थकर) भेजे और इस अन्तिम युगमें एक और भेजा। इस तरह सब चौबीस हुए। इस चौबीसवेंको हुए दो हजार वरस बीत गये हैं। उसी समयसे अबतक दूसरे पैगम्बरोंने नहीं बनाये ऐसे ग्रंथ उनके पास हैं।

“ फादर जेवियरने और मैंने इसके संबंधमें उनसे बातचीत की और पूछा कि, क्या इस अन्तिम पैगम्बरके द्वारा ही तुम्हारा उद्धार होगा ?

“ उपर्युक्त बाबनशा हमारा दुमापिया था। और उन्होंने हमसे कहा कि,—इस विषयमें हम फिर वार्तालाप करेंगे। मगर हम दूसरे ही दिन वहाँसे खाना हो गये इसलिए फिरसे वहाँ न जा सके। उन्होंने तो आग्रहपूर्वक हमें बुलाया था। ”

परिशिष्ट (ज)

अकबरके समयके सिक्के ।

जीवनोपयोगी वस्तुओंके व्यवहारके लिए प्रत्येक कालमें और प्रत्येक देशमें ' सिक्कों ' का व्यवहार 'अवश्यमेव' होता है। ये सिक्के दो प्रकारके होते हैं। एक मुहरवाले और दूसरे बिना मुहरके। जो सिक्के मुहरवाले होते हैं उनपर उस समयके राजाका चित्र, राज्यचिह्न, अथवा राजाका नाम और संवत् ढाले हुए रहते हैं। और जो सिक्के बगैर मुहरके होते हैं उनका व्यवहार गिनतीसे होता है। जैसे,—बादाम कोड़ियाँ आदि। जो सिक्के मुहरवाले होते हैं उनके विशेष नाम होते हैं। जैसे,—वर्तमानमें सोनेके सिक्केको गिनी, चाँदीके सिक्केको रुपया और ताम्रके सिक्केको पैसा कहते हैं। इतिहासोंसे मालूम होता है कि, प्रायः इन्हीं तीन धातुओंके सिक्के हर समय व्यवहारमें आये हैं। प्राचीन समयमें शीशा (रांगा) और अन्यान्य धातुओंके सिक्के भी काममें आते थे; परन्तु गत तीन चारसौ बरसोंमें तो विशेषकरके इन—सोना, चाँदी और पीतल—तीन धातुओंके ही सिक्के व्यवहारमें आये हैं। हाँ, वजनकी कमी ज्यादातीके कारण उनके नाम जुदा जुदा रखे गये हैं; परन्तु धातु तो ये तीन ही हैं।

जिस समयके सिक्कोंका वर्णन मैं करना चाहता हूँ उस समयके (अकबरके वक्तके) सिक्कोंमें भी ये ही तीन धातुएं काममें आई हैं; और वे भी खरी—बगैर मिलावटकी।

अकबरके समयमें जो सिक्के चलते थे वे अनेक तरहके थे। अर्थात् व्यवहारकी सरलताके लिए अकबरने अपने समयके सिक्के

अनेक भागोंमें विभक्त करदिये थे । सचसे पहले हम उस समयके सोनेके सिक्कोंका उल्लेख करेंगे ।

‘ ए मैन्युअल ऑफ़ मुसलमान न्युमिस्मेटिक्स ’ (A Manual of Musalman Numismatics) के पृ० १२० में लिखा गया है कि,—

“ Also there are the large handsome gold pieces of 200, 100, 50 and 10 muhars of Akbar and his three successors, which were, no doubt, not for currency use exactly, but for presentation in the way of honour for the emperor or offered to the emperor or king for tribute or acknowledgment of fealty, nazarana as it is called.

अर्थात्—इसके सिवाय दूसरे बड़े सुंदर सोनेके सिक्के थे । वे अकबर और उसके पीछेके तीन बादशाहोंके थे । वे २००, १००, ५० और १० के थे । उन्हें अशरफीयां कहते थे । यह ठीक है कि ये अशरफीयां चलनी सिक्केकी तरह काममें नहीं आती थीं । वे सम्राट्के सम्मानार्थ, अथवा बादशाहको या राजाको कर देनेमें या नज़राना देनेमें काम आती थीं ।

अकबरके इन सोनेके सिक्कोंका वर्णन, ‘ आईन-इ-अकबरी ’ के प्रथम भागके अंग्रेजी अनुवादके पृ० २७ में इस तरह दिया गया है:—

(१) ‘ शाहन्शाह ’ इस नामका एक गोल सोनेका सिक्का था; जिसका वज़न १०१ तोला ९ माशा ६ सुर्ख था । उसका मूल्य एक सौ ‘ लाक़ेजलाली ’ अशरफी—जिसका वर्णन आगे दिया गया है—होता था । इसके एक तरफ़ शाहन्शाहका नाम था और सिक्केके किनारेके पाँच भागोंमें इस अभिप्रायको बतानेवाले शब्द थे,—

॥ “महान् सुल्तान मख्यात बादशाह, मधु उसके राज्य और हुकूमतकी वृद्धि करे ।”

यह सिका आगेरेमे ढाला गया था ।

इस सिकेकी दूसरी तरफ़ ‘छा, इलाहि—इल्ल—अल्लाह मुहम्मद रसूल—अल्लाह’, यह कलमा, तथा कुरानका एक वाक्य लिखा गया था; उसका अर्थ यह होता था,—

“परमात्मा जिसपर भरोसा होता है, उसपर अत्यंत दया करता है ।”

• इस सिकेके चारों तरफ़ पहिलेके चार खलीफ़ोंके नाम भी लिखे गये थे । इस सिके की आकृति सबसेपहले मौलाना मकसूदने बनाई थी । उसके बाद मुल्ला अलीअहमदने इसे सुधारा था ।

एक तरफ़ इसमें इस अर्थवाले शब्द लिखे थे,—“ईश्वरके मार्गमें, अपने सहधर्मियोंकी सहायताके लिए जो सिका खर्च होता है वह सर्वोत्तम है ।”

दूसरी तरफ़ लिखा था,—“महान् सुल्तान सुप्रसिद्ध खलीफ़ा, सर्वशक्तिमान उसके राज्य और हुकूमतकी वृद्धि करे, तथा उसकी न्यायपरायणता और दयालुताको अमर रखे ।”

कहा जाता है कि, पीछेसे इनपरसे उपर्युक्त सभी शब्द निकालकर, मुल्ला अलीअहमदने शेख़ फैज़ीकी दो रुबायात लिखी थीं ।

एक तरफ़की रुबाईका अर्थ होता है,—

“सात समुद्रोंमें जो मोती होते हैं वे, सूर्यके प्रभावहीसे होते हैं; काले पर्वतोंमें जो रत्न होते हैं उनका कारण भी सूर्यही-का प्रकाश है । कानोंमेंसे जो सोना निकलता है वह भी सूर्यके मंगलकारी प्रकाशकाही प्रताप है । वही सोना अकबरकी मुहरसे उत्तमाको प्राप्त होता है ।

बीचमें 'अल्लाहो अकबर' और 'जल्लेजलालहू।' शब्द थे ।

दूसरी तरफ़की रुबाईका अर्थ होता है,—

“ यह सिक्का आशाका अलंकार है । इसकी मुहर अमर है । सिक्केका नाम अमर्त्य है और मंगलसूचक चिह्नकी-भाँति सूर्यने प्रत्येक समयमें उसपर अपना प्रकाश डाला है ।

बीचमें इलाही संवत् लिखा गया था ।

(२) दूसरा सोनेका सिक्का उपर्युक्त प्रकार हीकी आकृति और अक्षरवाला था । वजनमें फर्क था । इसका वज़न ९१ तोला ८ माशे था । उसका मुख्य सौ गोल अक्षरफ़ियाँ था । इन गोल अक्षरफ़ियोंका वज़न प्रत्येकका ११ माशे था ।

(१) तीसरा रहस नामका सिक्का था । यह सिक्का भी दो तरहका था । एकका वज़न शाहन्शाह नामके सिक्केसे आधा था और दूसरेका वज़न दूसरे नंबरके सिक्केसे आधा था । यह सिक्का कई बार चौरस भी ढाला जाता था । इसके एक तरफ़ शाहन्शाह सिक्केके जैसी ही आकृति थी और दूसरी तरफ़ फ़ैजीकी रुबाई लिखी थी । उसका अर्थ यह होता है,—

“ शाही खजानेका प्रचलित सिक्का शुभ भाग्यके ग्रह-युक्त है । हे सूर्य ! इस सिक्केको वृद्धि कर; क्योंकि हर समय अकबरकी मुहरसे यह सिक्का उत्तमताको प्राप्त हुआ है ।

(४) चौथा आत्मद नामका सिक्का था । यह सिक्का प्रथम शाहन्शाह नामक सिक्केसे चौथाई था । उसकी आकृति चौरस और गोल थी । इनमेंसे कहींपर तो शाहन्शाह नामक सिक्केके समानही

अक्षर लिखे गये थे, और कइयों पर ‘फैजीकी रुवाई दी गई थी ।
उसका अर्थ यह होता है:—

“ यह सिक्का भाग्यशाली पुरुषके हाथको सुशोभित करे;
नौ स्वर्गों और सात ग्रहोंका अलंकार बने; यह सिक्का सोनेका
है. इसलिष् कार्य भी इसके द्वारा सुनहरी ही हों; (और) यह
सिक्का बादशाह अकबरकी कीर्तिको हमेशा कायम रखे । ”

दूसरी तरफ रहस नामक सिक्केवाली रुवाई ही लिखी गई थी ।

(५) पाँचवा विन्सत नामक सिक्का था । उसकी आकृति
आत्मह नामक दोनों सिक्कोंकीसी थी । इसका मूल्य शाहन्शाह
नामक सिक्केका $\frac{1}{2}$ था । ऐसे ही दूसरे भी कई सिक्के थे जिनका मूल्य
शाहन्शाह सिक्केका $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$ और $\frac{1}{4}$ जिनना था ।

(६) छठा जुगुल (जुगुल) नामका सिक्का था वह शाह-
न्शाह सिक्केके पचासवे भाग जितना था । उसका मूल्य दो अशर-
फियाँ था ।

(७) सातवाँ सिक्का लालेजलाली नामका था । उसकी
आकृति गोल थी । मूल्य दो अशरफियाँ था । उसके एक तरफ
‘ अल्लाहो अकबर ’ और दूसरी तरफ ‘ यामुईनु ’ शब्द थे ।

(८) आठवाँ आफ़ताबी नामका सिक्का था । वह गोल था ।
उसका वजन १ तो० २ मा० ४॥ सुर्ख था । मूल्य बारह
रुपये था । उसके एक तरफ ‘ अल्लाहो अकबर जल्लजलालहू ’ और
दूसरी तरफ इलाही संवत् तथा टकसालका नाम था ।

(९) नववाँ सिक्का इलाही नामका था । उसकी आकृति
गोल थी और वजन १२ मासा १॥ सुर्ख था । उसपर मुहर आफ़-
ताबी सिक्केके समानही थी । उसका मूल्य दश रुपये था ।

(१०) दसवाँ लालेजलाली नामका चौकोर सिक्का था । उसका वजन और मूल्य इलाही सिक्के जितना ही था । उसके एक तरफ 'अल्लाहो अकबर' और दूसरी तरफ 'जल जलालहू' शब्द लिखे थे ।

(११) अदलगुत्क नामक ग्यारहवाँ सिक्का था । उसका वजन ११ माशे और मूल्य ९ रु. था । उसके एक तरफ 'अल्लाहो अकबर' और दूसरी तरफ 'यामुद्दु' शब्द थे ।

(१२) बारहवाँ सिक्का गोल मुहर था । उसका वजन और मूल्य अदलगुत्क सिक्केके समान थे । उसकी मुहर दूसरी तरफकी थी ।

(१३) तेरहवाँ मिहराबी नामका सिक्का था । इसका वजन, मूल्य और मुहर गोल अशरफीके समान थे ।

(१४) सुईनी सिक्का चौदहवाँ था । उसकी आकृति चौरस गोल थी । वजन और मूल्य लालेजलाली और गोलमुहर जितना ही था । उसपर यामुद्दु नामकी छाप थी ।

(१५) चहार गोशह नामक पन्द्रहवाँ सिक्का था । उसकी मुहर और वजन आफताबी सिक्केके समान थे ।

(१६) सोलहवाँ गिर्द नामका सिक्का था । वह इलाही नामक सिक्केसे आधा था । मुहर भी उसके समान ही थी ।

(१७) सत्रहवाँ धन (दहन) नामका सिक्का था । वह लालेजलालीसे आधा था ।

(१८) सलीमी नामक अठारहवाँ सिक्का था । यह अदल गुत्कसे आधा था ।

(१९) उन्नीसवाँ रबी नामक सिक्का था । वह आफताबी सिक्केसे चौथाई था ।

(२०) बीसवाँ मन नामक सिक्का इलाही और जलालीके चौथे भाग जितना था ।

(२१) इक्कीसवाँ आधासलीमी सिक्का अदलगुत्तका चौथा भाग था ।

(२२) नाईसवाँ पंजनामक सिक्का इलाहीके पाँचवें भाग जितना था ।

(२३) तेईसवाँ पंदो नामक सिक्का था । वह लालेजलाली का पाँचवाँ भाग था । उसके एक तरफ 'कमल' और दूसरी तरफ 'गुलाब' बनाया गया था ।

(२४) चौबीसवाँ समनी अथवा अष्टसिद्ध नामक सिक्का था । वह इलाही सिक्केके आठवें भाग जितना था । उसके एक तरफ 'अल्लाहो अकबर' और दूसरी तरफ 'जल्लजलालहु' शब्द लिखे गये थे ।

(२५) पचीसवाँ कला नामक सिक्का इलाही सिक्केका सोलहवाँ भाग था । उसके दोनों तरफ जंगली गुलाब लिखा गया था ।

(२६) छब्बीसवाँ झरह नामका सिक्का इलाही सिक्केके बत्तीसवें भाग जितना था । मुहर उम पर कलाके जैमी थी ।

इस तरह अकबरके छब्बीस सिक्के स्वर्णके थे । अबुलफ़ज़ल लिखता है कि,—“ इनमेसे लालेजलाली, धन (दहन) और मन नामके तीन सिक्के तो हरेक महीनेतक निरंतर शाही दरबारमें ढाले जाते थे । दूसरे सिक्के, जब खास हुक्म मिलना था तभी ढाले जाते थे । ” इस कथनसे यह अनुमान सहजमें हो सकता है कि,—उपर्युक्त छब्बीस सिक्कोंमेंसे ये तीन (जालेजलाली, धन और मन) सिक्के व्यवहारमें आते थे । ई. स. १६७३ में मुद्रित 'डिस्क्रिप्शन ऑफ एशिया' के पृ० १६३ पर (Description of Asia by Ogilby Page 163) लिखा है कि,—

“ ऊपर जिस अक्षरफुके सिक्कोंका उल्लेख किया गया है उसे ‘ जेरैफीन अकबर ’ (!) भी कहते थे । क्योंकि अकबरहीने सबसे पहले यह सिक्का चलाया था । और इसका मूल्य १३॥) ६० था । इसी तरह चादीके सिक्के भी अनेक चलते थे । उनमेंसे निम्न लिखितको अबुल्फज्जलने मुख्य बताया है । ”

(१) रुपया—यह गोला था । वजन ११॥ माशा था । सबसे पहले शेरशाहके समयमें रुपयेका उपयोग होने लगा था । उसके एक तरफ ‘ अल्लाहो अकबर जल्लुज्जालहू ’ शब्द थे और दूसरी तरफ वर्ष लिखा गया था । उसका मूल्य लगभग ४० दाम था ।

(२) जलालहू—इसकी आकृति चौरस थी । इसकी कीमत और मुहर रुपयेके समानही थे ।

(३) दर्ब—यह जलालहूसे आधा था ।

(४) चर्न—यह जलालहूका चौ गड्ढा था ।

(५) पन्दउ—यह जलालहूके पाँचवें भाग जितना था ।

(६) अष्ट—यह जलालहूके आठवें भाग जितना था ।

(७) दस—यह जलालहूका दसवाँ भाग था ।

(८) फला—यह जलालहूका सोड्ढा भाग था ।

(९) सूकी—यह जलालहूका बीसवाँ भाग था ।

अबुल्फज्जल कहता है कि,—“ जैसे जलालहू नामक चौरस आकृतिवाले सिक्के जुगजुदा हिस्से किये गये थे उसी तरह गोला सिक्केके—जिसका नाम रुपया दिया गया था—भी कई हिस्से किये गये थे । मगर इन भागोंकी आकृति कुछ भिन्न थी । ”

विन्सेंट ए. स्मिथ जन्मे अंग्रेजी ‘ अकबर ’ नामके ग्रंथके

पृ० ३८८-८९ में लिखा है कि,—“ अकबरके रुपयेका मूल्य यदि अभीके हिसाबसे लगावें तो २ शी. ३ पेन्सके लगभग होता है । ”

‘ इंग्लिश फेक्टरीज इन इंडिया ’ नामके ग्रंथके (ई. स. १६९१ से १६९४) पृ० ३८ में भी अकबरके रु. की कीमत इतनी ही अर्थात् २ शि. ३ पेन्स बनाई गई है ।

‘ डिस्क्रिप्शन ऑफ़ एंजरा ’ के पृ० १६३ में लिखा गया है,—“ रुपया, रूक़ी, रुपया, अंगरा ग्राहजहानी रुपयाके नामसे पहचाना जाता था । उनका मूल्य २ शि. २ पेन्सके बराबर था और वह खरी चाँदीका बनता था । यह सिक्का सारे गुजरातमें चलता था । इसी लेखकने लिखा है कि एक रुपया ९३-९४ पैसेका होता था । ”

मि० टेवरनियरने ‘ ट्रेवल्स इन इंडिया ’ के प्रथम भागके १३-१४ वें पृष्ठमें लिखा है कि,—“ मेरी (भारतकी) अन्तिम यात्राके समय सूरतमें १ रु० के ४९ पैसे मिलते थे । कई बार ९० भी मिलते थे । कभी कभी ४६ का मान भी हो जाता था । ” इसी पुस्तकके ४१३ वें पृष्ठमें उमने लिखा है कि,—“ आगेमें एक रुपयेके ९९-९९ पैसे भी मिलने थे । ”

‘ कलेक्शन ऑफ़ वॉगेजेन एण्ड ट्रेवल्स ’ के चौथे बॉ० के पृ० २४१ में लिखा है कि,—“ हिन्दुस्थानमें ना सिक्के दौरे थे उनमें चाँदीके रुपये, अठन्नियाँ और चौभन्नियाँ भी थी । ”

यह कथन भी ऊपर्युक्त सिक्कोंके जो भेद बताये गये हैं उन्हें सही प्रमाणित करता है । आगे चञ्चल दम लेखकने यह भी लिखा है कि,—“ एक रुपयेका मूल्य ९४ पैसा होता था । यह बात ऊपर बनाई हुई रुपयेकी कीमतहीको सही साबित करती है । ”

अब अकबरके ताँबेके सिक्कोंका उल्लेख किया जायगा ।

अबुल्फज़लने ताँबेके चार सिक्के बताये हैं । वे ये हैं ।

(१) दाम—इसका वजन ५ टॉक था । पाँच टॉक एक तो० ८ माशा और ७ सुर्खके बराबर होता था । दाम एक रुपयेका चालीसवाँ भाग था । अर्थात् एक रुपयेके चालीस दाम मिलते थे । यद्यपि यह सिक्का अकबरके पहले पैसा और बहलोली कहलाता था; मगर अकबरके समयमें तो दामके नामहीसे प्रसिद्ध था । इस सिक्केमें एक तरफ़ टकसालका नाम और दूसरी तरफ़ संवत् रहता था । अबुल्फज़ल कहता है कि,—“ गिनतीकी सरलताके-लिए एक दामके २५ भाग किये गये थे । उसका प्रत्येक भाग जेतल कहलाता था । इस काल्पनिक विभागका उपयोग केवल हिसाबी ही करते थे ।

(२) अघेला—यह आधे दाम जितना था ।

(३) पाउला—दामका चौथाई भाग ।

(४) दमड़ी—दामका आठवाँ भाग ।

उपर्युक्त प्रकारसे सोना चाँदी और ताँबेके सिक्के अकबरके समयमें प्रचलित थे । इनके अलावा थोड़े दूसरे सिक्के भी चलते थे । यह बात कुछ लेखकोंने लिखी है ।

१ महमूदी—यह चाँदीका सिक्का था । इसकी कीमत एक शिल्लिंगके लगभग थी । अथवा २५—२६ पैसे एक महमूदीके मिलते थे । कहानाता है कि,—“ शायद यह महमूदी गुजरातके राजा महम्मद बेगड़ा (ई. स. १४९९ से १५११) के नामसे प्रचलित हुई थी । मेडेल्स्लो नामका मुसलमान लिखता है कि,—“ हल्केसे हल्के धातुके भेलसे सूरतमें यह महमूदी ढाली जाती थी । उसकी कीमत १२ पेन्स (१ शिल्लिंग) थी और वह सूरत, बड़ौदा, भरुच, खंभात और उसके आसपासके मार्गोंहीमें चलती थी । ”

१ देखो—नासिक ज़िल्ला मेजिस्ट्रलर, पृ० ४५९ का तीसरा नोट ।

२ देखो—‘ मीराते अहमदी ’ (बर्कत) पृ० १२६—१२७ तथा ‘ जर्नल ऑफ द बोम्बे प्रांथ ’ द रॉयल ए० सोसायटी ’ ई० स० १९०७ पृ० २४७.

‘टेवरनियर्स ट्रेवल्स इन इंडिया’ के वॉ. १ लेके पृ० १३-१४ में एक महमूदीकी ठीक ठीक कीमत बीस पैसे बताई गई है; और ऊपर तो २५-२६ पैसे बताई गई है। इसी तरह ‘द इंग्लिश फेक्टरीज इन इंडिया (ई. स. १६१८-१६२१)’ के पृ० २६९ में एक महमूदीका मूल्य ३२ पैसे लिखा है। इससे मालूम होता है कि, उसका मूल्य बढ़ता रहा होगा। अकबरके समयमें महमूदीकी कीमत कितनी थी सो ठीक ठीक मालूम नहीं हुई। मगर, अनुमानसे कहा जा सकता है, कि उसके समयमें भी कीमत बढ़ती रही होगी।

इसके अलावा एक लारी नामक सिक्का चलता था। वह पारशियन सिक्का था। और खरे सोनेका बना हुआ था। उसकी आकृति छंव-गोळ और कीमत १ शिलिंग ६ पेन्स थी।

‘दि इंग्लिश फेक्टरीज इन इंडिया’ (ई. स. १६१८ से १६२१) पृ० २२७ के नोटमें इसकी कीमत लगभग १ शिलिंग लिखी है।

एक टंका नामक तौनाका सिक्का था। जैनग्रंथोंमें इसका बहुत उल्लेख आता है। विन्सेंट ए. स्मिथने ‘इंडियन एण्टिक्वेरी’ वॉ० ४८, जुलाई सन् १९१९ के अंकके पृ. १३२ में लिखा है कि,—“टंका और दाम दोनों एक ही हैं।” मि० स्मिथका यह कथन छोटे टंकोंके लागू पड़ता है। क्योंकि, कंटलॉग ऑफ़ दि इंडिया कोइन्स इन द ब्रिटिश म्यूजियम’ के पृ० x० में दिये हुए सिक्कोंके वर्णनमें दो प्रकारके टंका बताये गये हैं। छोटे और बड़े। बड़े टंकेंका वजन बताया गया है ६४० ग्रेन और छोटेका ३२० ग्रेन। बड़ेका मूल्य दो दाम बताया गया है और छोटेका एक। अतएव स्मिथका मत छोटे टंकेंके साथ लागू होता है। मि० बर्डकी ‘मीराते अहमदी’ के

पृ० ११८ में १०० टंकोंके बरानर ४० दाम (१ रुपया) बताये गये हैं । इससे भी उपर्युक्त कयनहीकी पृष्टि होती है ।

इसके अलावा और भी कई ताँबेके सिक्के चलते थे । वे फलूप, निस्फी, एकटंकी, दोटंकी, चारटंकी आदिके नामसे ख्यात थे ।

अकबरके समयमें, जैसा कि ऊपर उल्लेख हुआ है, मुहरवाले सिक्कोंका प्रचार था । इसी तरह बगैर मुहरकी भी कई चीजें नाणा-मुद्राकी तरह काममें आती थीं । उनका हिमाव गिनतीसे होता था । ऐसी चीजोंमें (कड़वी) बादामें और कोड़ियाँ मुख्य थीं । देवर-नियरने लिखा है कि,—

“ मुगलोंके राज्यमें कड़वी बादामें और कोड़ियाँ भी चलती थीं । गुजरात प्रान्तमें छोटे लेनदेनके लिए ईरानसे आई हुई कड़वी बादामें चलती थीं । एक पैसेकी ३५ से ४० तक बादामें मिलती थीं । ”

इसी विद्वानने आगे लिखा है कि,—

“ समुद्रके किनारेपर एक पैसेकी ८० कोड़ियाँ मिलती थीं । जैसे जैसे समुद्रसे दूर जाते थे वैसे ही वैसे कोड़ियाँ भी कम मिलती थीं । जैसे,—आगेमें १ पैसेकी ५०—५५ मिलती थीं । ”

‘ डिस्क्रिप्शन ऑफ़ एशिया ’ के पृ० १६३ में भी बादामोंका भाव १ पैसेकी ३६ और कोड़ियोंका भाव १ पैसेकी ८० बताया गया है ।

ऊपरके वृत्तान्तसे अकबरके समयकी प्रचलित मुद्राका कोष्टक इस प्रकार बताया जासकता है,—

३५ से ४० बादामें अथवा ८० कोड़ियाँ = १ पैसा ।

४५ से ५६ पैसे अथवा ४० दाम = १ रुपया ।

१३॥ से १४ रुपया = १ अशरफी

पूर्ति ।

इस पुस्तकमें लिखी गई कुछ बातोंका विशेष स्पष्टीकरण इस पूर्तिमें किया जाता है ।

अभिरामाबाद ।

पृ० १०३ में अभिरामाबाद पर एक नोट लिखा गया है । कि, अभिरामाबाद, अलाहाबाद नहीं था मगर फ़तेहपुरसीकरीसे छःकोसतर बसे हुए एक गाँवका नाम था । इस विषयमें ' मंडीज ट्रेवल्स ' (Mundy's Travels)-जो सर रिचर्ड सी. टेम्पल द्वारा प्रकाशित हुआ है—विशेष प्रकाश डालता है । इस पुस्तकसे मालूम होता है कि अभिरामाबाद एक अच्छा क़स्बा था । वह ' बयाना ' से उत्तर दिशामें दो कोसके फ़ासलेपर था । इसको ' इम्राहीमाबाद ' भी कहते थे । यहाँ एक बहुत ही सुंदर बावड़ी थी । यह बावड़ी अब भी मौजूद है और ' शालर बावड़ी ' के नामसे पहचानी जाती है । इसपरके एक लेखसे मालूम होता है कि, अलाउद्दीन खिलजीके वज़ीर काफ़ूरने इसको ई० स० १३१८ में बँधवाया था । देखो—(Cunningham Archaeological Survey of India Report Vol. XX 69-70 Also Mundy P. 101)

विजरेल ।

पृ० २५२ में किंगीयोंके नायकका नाम विजरेल दिया गया है । विजरेल यह पोर्तुगीज़ शब्द Vice-rei or Viso-rei का अपभ्रंश रूप मालूम होता है । अंग्रेज़ीमें उसे ' वाइसराय ' कहते हैं । देखो—' डिक्शनरी ऑफ़ दि इंग्लिश-पोर्तुगीज़ लैंग्वेज ' लेखक; एन्थनी, वीरा, पे० ६९४. (Dictionary of the English Portuguese Languages by Anthony, Vieira Page 694.)